

١٢٧٧

انتخاب تهذيب الاخلاق

انتخاب از تہذیب الاخلاق

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہمدردی

ہر کوئی اپنی آپ ہمدردی کرتا ہے

کیا دھوکے کی چیز ہے۔ کیا بھلا دے میں پڑے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ
دوسروں کی مصیبت میں مدد کرنا ہمدردی کرنا ہے۔ کیا قدرت کا
کوئی کام بیفائدہ ہے؟ نہیں۔ گو ہم بہتوں کے سمجھنے سے عاجز ہیں
کیا ہم اس فائدے میں شریک نہیں؟ بے شک واسطہ یا بنا واسطہ
یا واسطہ در واسطہ شریک ہیں۔ پھر دوسرے کی مدد کرنا کمال رہا۔ بلکہ
اپنی آسائش کے کسی وسیلہ سے اپنی آپ مدد کرنا ہوا۔ اس لئے جو
لوگ ہمدردی کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی آپ مدد کرتے ہیں اور جو نہیں
کرتے وہ خود اپنی آسائش کے وسیلہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
ہمدردی کا لفظ ہمارے خیال کو ایسی امداد کی طرف لئے جاتا ہے
جو رنج و مصیبت کی حالت میں ہو لیکن اگر ہم مصیبت کے لفظ کی

اصلی مراد پر غور نہ کریں تو ضرور غلطی میں پڑیں۔

عام مفہوم مصیبت کا جو اس لفظ سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کوئی مستقل مفہوم نہیں ہے بلکہ ایک نسبتی مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ جو چیز کہ ایک کے لئے مصیبت ہو ممکن ہے کہ دوسرے کے لئے نہ ہو۔ وہ عادت اور استعمال سے ایسی مختلف ہو جاتی ہے کہ مصیبت نہیں معلوم ہوتی۔ وہ کسی جوش کے سبب سے ایسی بدل جاتی ہے کہ بالکل راحت سمجھ میں آتی ہے۔ بے شک یہ تمام مفہوم نسبتی ہیں اور جو اصلی مفہوم ہے وہ ایسی حالت کا ہونا یا واقع ہونا ہے جو قدرتی فرحت اور راحت کے بر خلاف ہو۔

اس حالت کا ہونا غیر اختیاری حالتوں کا ہونا ہے اور واقع ہونا اختیاری حالتوں کا۔ مگر پچھلی حالت اگر نتیجہ کی لاعلمی یا نقصانات غیر متعدي کے سبب سے ہے تو مجازاً وہ پہلی ہی سی ہے ورنہ حقیقت میں وہ مصیبت نہیں بلکہ سزا ہے اور اس لئے اس میں ہمدردی نہیں پس اصلی یا اصلی سی مصیبت میں کسی کی مدد کرنا البتہ سچی ہمدردی ہے۔ رحم اور موانست اور ہمدردی شاید نتیجہ میں متحد ہوں مگر ہر ایک کے نشاء مختلف ہے۔ رحم ایک فطرتی نیکی ہے جو ہم جنس اور غیر ہم جنس دونوں کے ساتھ برتی جاتی ہے۔ موانست کا اثر صرف ہم جنسوں ہی میں پایا جاتا ہے۔ ہمدردی جو عقل کے نتیجوں میں سے ہے ذی عقل ہی میں ہو سکتی ہے اور اس لئے صرف انسان ہی میں منحصر ہے۔ پس جس میں ہمدردی نہیں

اُس کی انسانیت میں نقصان ہے۔
 قدرتی قاعدے کے مطابق ہمدردی کے بقدر تفاوت اپنی آسائش
 کے وسیلوں کے متفاوت درجے ہیں۔ جس طرح کہ باپ۔ بھائی۔ جوڑو بچے
 پھر اور درجہ بدرجہ کے رشتہ مند۔ پھر اپنے ملک کے۔ پھر اپنے ہمسایہ
 ملک کے۔ پھر اس سے دور کے ملک کے باشندے۔ درجہ بدرجہ ہماری
 آسائش کے وسیلے ہیں۔ اسی طرح اُس تا اور مطلق کی کامل قدرت نے
 ہمدردی کے رشتہ کی مضبوطی اور استواری کو بھی درجہ بدرجہ بنایا ہے
 باپ کو بیٹے سے جو جوش ہمدردی ہے وہ پوتے سے نہیں۔ اور جو پوتے
 سے ہے وہ پڑوتے سے نہیں۔ اسی طرح یہ رشتہ جتنا کہ بڑھتا جاتا ہے
 اتنا ہی گھٹتا جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے ملک یا اپنے ہمسایہ ملک
 یا اُس سے دور کے ملک تک پہنچتا ہے تو اور بھی پتلا ہو جاتا ہے۔
 بعضے کہتے ہیں کہ ”یہ ایک دھوکہ ہے اور اگر یہ دھوکہ نہیں ہے
 اور یہ متفاوت درجے قدرتی ہیں تو انجان بیٹے اور ان پہچان باب
 میں کیوں وہ ہمدردی نہیں۔ حقیقت میں یہ صرف ایک خیال ہے جس سے
 سوائست پیدا ہوتی ہے اور وہی باعث ہمدردی ہے۔ نفرت جو
 اُس کی ضد ہے اس کا بخوبی ثبوت کرتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے
 تو باوجود موجود ہونے قدرتی رشتہ کے کچھ بھی ہمدردی نہیں رہتی۔“
 بے شک ایسا یا ایسا ہوتا ہے مگر اس میں کچھ غلطی بھی ہے
 قریب رشتہ والا بہ نسبت دور کے رشتہ والے کے بلاشبہ ہم سے

زیادہ تر جزئیت رکھتا ہے اور اسی طرح بعید بہ نسبت اُمید کے؛ پھر اگر
وہ جزئیت قدرتی ہے تو وہ ہمدردی بھی قدرتی ہے۔ ہاں سوالست اس کو
شہادت تیز کر دیتی ہے؛ اور کبھی ایسی جو قدرتی سی معلوم ہوتی ہے نفرت
اُس کی تیزی کو دباتی ہے اور کبھی ایسا کر دیتی ہے جو کبھی ہوتی سی معلوم
ہوتی ہے۔ انجان بیٹے اور ان پہچان باپ میں جو وہ چمکتی نہیں نہ اس لئے
کہ وہ نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ ان میں انسانیت کا ایک بڑا جزو جو علم
یعنی دانشمن ہے وہ نہیں ہے۔ مگر تعجب یہ ہے کہ جو ہمدردی اعلیٰ ہے
وہ مذہب میں اعلیٰ اور صفت میں اونٹ ہے اور جو اونٹ ہے۔ وہ سب
میں اونٹ ہے اور صفت میں اعلیٰ ہے۔ اس لئے کہ ایک میں کھونا قدرتی صفت
کا اور دوسری میں متصف ہونا قدرتی صفت میں ہے۔

قدیمیوں سے ہمدردی نہ کرنی شہادت بدخصالت قابل سزا کے ہے
اس لئے کہ قدرت کے نہایت مستحکم قاعدے کو توڑنا ہے اور کرنی کچھ
بڑی صفت نہیں؛ کیونکہ قدرت نے اُس کے لئے پرہیزگار کر رکھا ہے
بعیدوں سے ویسی نہ کرنی کچھ سخت مذمت نہیں اس لئے کہ قدرت
کے کسی مستحکم قاعدہ کی برخلافی نہیں اور کرنی نہایت عمدہ صفت ہے
کیونکہ قدرت کے منشاء کو بدرجہ اتم کامل کرنا ہے۔

افسوس ہے کہ یہ عمدہ صفت کبھی دھوکہ کھا کر مایوس بھی کر دی
جاتی ہے جبکہ پہلی کو ادنیٰ صفت سمجھ کر چھوڑتے ہیں اور دوسری کو اعلیٰ
صفت سمجھ کر پکڑتے ہیں۔ مگر پہلی کے چھوڑنے کی بُرائی دوسری کی

بھلائی کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ پس سچی ہمدردی وہی ہے جو قدرت کے
قانون کے مطابق اور قدرت کے منشاء کی تکمیل کے لئے ہو۔

کیا عمدہ اور سہل طور پر عام عملدرآمد کے لائق کر دیا ہے۔ اس
 مضمون کو بڑی قدرت والے اور معاشرت و تمدن کے زبردست قانون
 جاننے والے نے جبکہ ہم سے یوں کہا۔ لیستہ البرکات تولوا و جوہکم
 قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر
 والمالکة والکتاب والبنیین وأتی المال علی حبذ ذوی القربی
 والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الذقاب
 جو عمدہ ترتیب ہمدردی کی اس میں تبتائی ہے وہ بالکل قانون قدرت
 کے مطابق ہے جس سے یقین ہوتا ہے کہ جس نے قدرت کے قانون
 بنایا ہے اُسی نے یہ عملی قانون ہم کو دیا ہے۔ بے شک دونوں کا بانی
 ایک ہی ہے جس کے فعل اور قول دونوں کا ایک ہی مقصد ہے۔

(پیشہ)

رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات

ہم اپنے اس آرٹیکل کو بعض بڑے بڑے حکیموں کی تحریروں سے اخذ کر رکھتے ہیں۔ کیا عمدہ قول ایک بڑے دانا کا ہے کہ "انسان کی زندگی کا

۱۵ نیکی یہی نہیں کہ منہ کو اپنے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف نیکی ہم سب کوئی ایمان
لادے اللہ پر اور کچھ دن پر اور فرشتوں پر اور کتب پر اور نبیوں پر اور کتاب پر اور یوں مال اس
محنت پر قربت والوں کو اور میتوں کو اور تاجروں کو اور ان کے مسافر کو اور غنیمت والوں کو اور دشمن کو اور

منشاء یہ ہے کہ اُس کے تمام قوتے اور جذبات نہایت روشن اور شگفتہ ہوں
اور اُن میں باہم نامناسبیت اور تناقض واقع نہ ہو بلکہ سب کا ملکہ ایک کامل
اور نہایت متناسب مجموعہ ہو گا مگر جس قوم میں کہ پُرانی رسم و رواج کی
پابندی ہوتی ہے یعنی اُن رسموں پر نہ چلنے والا مسنون اور حقیر سمجھا جاتا
ہے۔ وہاں زندگی کا منشاء معلوم ہو جاتا ہے۔

ایک اور بڑے دانا شخص کی رائے کا یہ نتیجہ ہے کہ آزادی اور اپنی خوشی پر
چلنا جہاں تک کہ دوسروں کو ضرر نہ پہنچے ہر انسان کی خوشی اور اُس کا حق
ہے۔ پس جہاں کہیں معاشرت کا قاعدہ جس کا کوئی چلتا ہے خاص اُس کی
خصلت پر مبنی نہیں ہے بلکہ اگلی روایتوں پر یا پُرانی رسم و رواج پر مبنی ہے
تو وہاں انسانوں کی خوشحالی کا ایک بڑا جزو موجود نہیں ہے اور جو کہ
خوشحالی ہر فرد بشر کی اور نیز کل لوگوں کی ترقی کا بہت بڑا جزو ہے
تو اُس ملک میں جہاں رسموں کی پابندی ہے وہ جزو بھی ناپید ہوتا ہے
کسی شخص کی یہ رائے نہ ہوگی کہ آدمیوں کو ہر ایک دوسرے کی تقلید
کے اور کچھ مطلق نہ کرنا چاہئے اور نہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ آدمیوں کو
اپنی اوقات بسر کے طریقے اور اپنے کار بار کی کارروائی میں اپنی
خوشی اور اپنی رائے کے مطابق کوئی بات بھی کہنی نہ چاہئے۔ سیدھا
طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اُس کی جوانی میں اس طرح سے تعلیم دینی چاہئے
کہ اور لوگوں کے تجربوں سے جو نتیجے تحقیق ہو چکے ہیں اُن کے فوائد
سے مستفید ہو اور پھر جب اُس کی عقل پختگی پر پہنچے تو خود اُن کی

بھلائی اور بُرائی کو جانچے۔

بے سوچے اور بے سمجھے رسومات کی پابندی کرنے سے گو وہ رسمیں اچھی ہی کیوں نہ ہوں آدمی کی اُن صفتوں کی ترقی اور شگفتگی نہیں ہوتی جو خدا سے تعالیٰ نے ہر آدمی کو جُدا جُدا عنایت کی ہیں۔ اُن قوتوں کا برتاؤ جو کسی چیز کی بھلائی بُرائی دریافت کرنے اور کسی بات پر راسخ دینے اور دو باتوں میں امتیاز کرنے اور عقل و فہم کو تیز رکھنے بلکہ اخلاقی باتوں کی بھلائی اور بُرائی تجویز کرنے میں مستعمل ہوتی ہیں صرف ایسی ہی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم کو ہر بات کے پسند یا ناپسند کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ جو شخص کوئی بات رسم کی پابندی سے اختیار کرتا ہے وہ شخص اُس بات کو پسند یا ناپسند نہیں کرتا اور نہ ایسے شخص کو اُس بات کی تمیز یا خواہش میں کچھ تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اخلاقی اور عقلی قوتوں کی ترقی اُس صورت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ استعمال میں لائی جاویں اُن قوتوں کو اُڑوں کی تقلید کرنے سے کسی بات کی شوق حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایسے شخص کے لئے بجز ایسی قوت تقلید کے جو بند میں ہوتی ہے اور کسی قوت کی حاجت نہیں۔

البتہ جو شخص اپنا طریقہ خود پسند کرتا ہے وہ اپنی تمام قوتوں سے کام لیتا ہے زمانہ حال پر نظر کرنے کے لئے اُس کو قوت تحقیق درکار ہوتی ہے اور انجام کار پر غور کرنے کے لئے قوت تجویز اور اُس کا تصفیہ کرنے کو قوت استقراء اور بھلا بُرا ٹھہرانے کو قوت امتیاز اور سب

باتوں کے تصفیہ کے بعد اُس پر قائم رہنے کے لئے قوت استقلال اور یہی سب کام ہیں جو انسان کے کرنے کے لائق ہیں آدمی مثل ایک کل کے نہیں ہے کہ جو اُس کے واسطے مقرر کر دیا ہے اُسی کو انجام دیا کرے بلکہ وہ ایک ایسا درخت ہے جو اُن اندرونی قوتوں سے جو خدا نے اُس میں رکھی ہیں اور جن کے سبب سے وہ زندہ مخلوق کہلاتا ہے ہر چہار طرف پھیلے اور بڑھے۔ پھولے اور پھلے۔

جو امر کہ پسندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے فہم اور اپنی عقل سے کام لیں اور رسم و رواج کی پابندی بھی ایک معقول طور پر رکھیں یعنی جو عمدہ و مفید ہیں اُن کو اختیار کریں جو قابل اصلاح ہوں اُن میں ترمیم کریں اور جو بُری اور خراب ہوں اُن کی پابندی چھوڑ دیں نہ یہ کہ اندھوں کی طرح یا ایک کل کی مانند ہمیشہ اُسی سے پٹے رہیں۔

یہ بات خیال کی جاتی ہے کہ رسومات کی پابندی نہ کرتے سے آدمی خراب کاموں اور بُری باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے کہ انسان کی ذات میں جیسے کہ خراب کام کرنے کی قوتیں اور جذبے ہیں ویسے ہی اُن کے روکنے کی بھی قوتیں اور جذبے ہیں۔ مثلاً ایمان یا شکی جو ہر انسان کے دل میں ہے۔ یہ خراب کام ہونے کا یہ باعث نہیں ہے کہ اُس نے رسومات کی پابندی نہیں کی بلکہ یہ باعث ہے کہ اُس نے ایک قسم کی قوتوں اور جذبوں

شگفتہ اور شاداب اور قومی کہتا ہے۔ اور دوسری قسم کی قوتوں اور جذبوں کو پڑ مردہ اور ضعیف۔ اگر رسومات کی پابندی نہ رکھنے کے ساتھ انسان کا ایمان ضعیف نہ ہو یا وہ ولی نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے پڑ مردہ نہ ہو تو بجز عمدہ اور پسندیدہ باتوں کے عامہ کسی بات کا ارتکاب نہ ہو۔

ہمارے زمانہ میں ہر شخص اپنے سے لیکر ادنیٰ تک رسم و رواج کا ایسا پابند ہے جیسے کوئی شخص ایک بڑے زبردست حاکم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتا ہو۔ کوئی شخص یا کوئی خاندان اپنے دل سے یہ بات نہیں پوچھتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے مناسب یا ہماری پسند اور ہماری پسند کے لائق کیا بات ہے یا جو عمدہ صفیق چھ میں ہیں اُن کا ظہور نہایت عمدگی سے کس طرح ممکن ہے اور کونسی بات اُن کی توفیق اور شگفتگی کی معاون بنے بلکہ وہ اپنے دل سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری حالت اور رتبہ کے کوئی چیز مناسب ہے میرے رتبہ اور مقود کے آدمی کس رسم و رواج کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ پوچھتا ہو تو وہ اپنے دل سے اس سے بھی زیادہ بدتر حال کرتا ہے اور یوں پوچھتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے بدتر ہیں اور رتبہ اور مقام میں زیادہ ہیں وہ کین رسموں کو بجا لاتے ہیں تاکہ وہ شخص بھی ویسا ہی کرے اپنی کی سی شان میں شامل ہو۔

اس بات سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ رسمی طرز پر رسومات کو

بجا لاتے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی سے اُن رسومات کو اور چیزوں پر
 ترجیح دیتے ہیں اور ترجیح دیکر پسند کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ
 اُن لوگوں کو بجز ایسی بات کے جو رسمی ہوتی ہے اور کسی بات کی خواہش
 کرنے کا موقع یا اتفاق نہیں ہوتا اور اس لئے طبیعت خود متحمل اور مطیع
 رسموں کی پابندی کی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جو باتیں دل کی خوشی کی کرنی
 ہوتی ہیں اُن میں بھی اوروں کے مطابق کام کرنے کا خیال اول دل میں
 آتا ہے۔ غرض کہ اُن کی پسند وہی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کی ہے
 وہ صرف ایسی باتوں کے پسند کرنے پر راغب ہوتے ہیں جو عام پسند ہوں
 اور مذاق اور اصلی سلیقہ جو رسم و رواج کے مطابق نہ ہو اُس سے ایسی
 گریز کی جاتی ہے جیسے کہ چیزوں سے یہاں تک کہ اپنی خاص طبیعت کی
 پیروی نہ کرتے نہ کرتے اُن میں اپنی طبیعت ہی باقی نہیں رہتی کہ جس کی
 پیروی کریں اور اُن کی ذاتی قوتیں بالکل تپ مردہ اور بیکار رہنے کے سبب
 بالکل ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ شخص اپنی دلی خواہش کرنے اور ذاتی خوشی
 اٹھانے کے قابل نہیں رہتے اور عموماً ایسی طبع اور ائیں یا خیالات نہیں
 رکھتے جو خاص اُن کی اصلی خوشی سے مخصوص ہیں اب غور کرنا چاہئے کہ
 انسان کی ایسی حالت پسندیدہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔

رسومات جو مقرر ہوئی ہیں غالباً اُس زمانہ میں جبکہ وہ مقرر ہوئیں مفید
 تصور کی گئی ہوں مگر اس بات پر بھروسہ کرنا کہ وہ حقیقت وہ ایسی ہی ہیں
 محض غلطی ہے۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے اُن کو مقرر کیا اُن کی رائےیں

غلطی ہو ان کا تجربہ صحیح نہ ہو یا ان کا تجربہ نہایت محدود اور صرف چند اشخاص
سے متعلق ہو یا اس تجربہ کا حال صحیح صحیح بیان نہ ہوا ہو۔ یا وہ رسم اس وقت
اور اس زمانہ میں مفید ہو الا حال کے زمانہ میں مفید نہ رہی ہو بلکہ مفید
ہو یا وہ رسم جن حالات پر قائم کی گئی تھی کسی شخص کی وہ حالت نہ ہو فرض کہ
رسموں کی پابندی میں مبتلا رہنا ہر طرح پر نقصان کا باعث ہے اگر کوئی نقصان
نہ ہو تو یہ نقصان تو ضرور ہے کہ آدمی کی عقل اور دانش اور جوہر طبع اور قوت
ایجاد باطل ہو جاتی ہے

یہ بات بے شک ہے کہ کسی عمدہ بات کی ایجاد کی لیاقت ہر ایک شخص کو
نہیں ہوتی بلکہ چند انا شخصوں کو ہوتی ہے جن کی پیروی اور سب لوگ
کرتے ہیں لیکن رسم کی پابندی اور اس قسم کی پیروی میں بہت بڑا
فرق ہے۔ رسومات کی پابندی میں اس کی بھلائی و بُرائی و مفید و غیر مفید و
مناسب حال و مطابق طبع ہونے یا نہ ہونے کا مطلق خیال نہیں کیا جاتا
اور بغیر سوچے سمجھے اس کی پابندی کی جاتی ہے اور دوسری حالت میں
بوجہ پسندیدہ ہونے کے اور اس لئے دوسری حالت میں جو قوتیں ترقی
کی انسان میں ہیں وہ معدوم و مفقود نہیں ہوتیں الا پہلی حالت میں
معدوم و نابود ہو جاتی ہیں۔

رسم کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی کی مائع و مزاحم ہے چنانچہ
وہ پابندی ایسی قوت طبعی کے جس کے ذریعہ سے بہ نسبت معمول باتوں
کے کوئی بہتر بات کرنے کا قصد کیا جاوے برابر مخالف رہتی ہے

اور انسان کی تنزلی حالت کا اصلی باعث ہوتی ہے۔

اب اس رائے کو دنیا کی موجود قوموں کے حال سے مقابلہ کرو۔ تمام
مشرقی یا ایشیائی ملکوں کا حال دیکھو کہ اُن ملکوں میں تمام باتوں کے تصفیہ کا
مدار رسم و رواج پر ہے۔ اُن ملکوں میں مذہب اور استحقاق اور انصاف
کے نغظوں سے رسموں کی پابندی مراد ہوتی ہے۔ پس اب دیکھو کہ مشرقی
یا ایشیائی قوموں کا جن میں مسلمان بھی داخل ہیں کیسا ایترا و خراب اور ذلیل حال
ان مشرقی یا ایشیائی قوموں میں بھی کسی زمانہ میں قوت عقل اور
جودت طبع اور مادہ ایجاد و ضرور موجود ہو گا جس کی بدولت وہ باہر ایجاد
ہوئیں جو اب زمین میں اس لئے کہ اُن کے بزرگ ماں کے پیٹ سے تربیت
یافتہ اور حسن معاشرت کے فنون سے واقف پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ
یہ سب باتیں اُنہوں نے اپنی محنت اور علم اور عقل اور جودت طبع سے
ایجاد کی تھیں اور انہی وجوہات سے دنیا کی حمایت بڑی اور قوی اور مشہور
قوموں سے ہو گئے تھے مگر اب اُن کا حال دیکھو کہ کیا ہے اسی رسومات کی
پابندی سے اُن کا مال یہ ہوا ہے کہ اب وہ ایسی قوموں کے محکوم ہیں
اور ایسے لوگوں کی آنکھوں میں ذلیل ہیں جن کے آبا و اجداد اُس وقت
جنگلوں میں آوارہ پڑے پھرتے تھے۔ جس وقت اُن قوموں کے آبا و اجداد
حالی شان محلوں میں رہتے تھے اور بڑے بڑے عبادت خانے اور
شاہی اور شہنشاہی محل بنواتے تھے اس کا سبب یہی تھا کہ اُس زمانہ
میں اُن قوموں میں رسم کی پابندی قطعی نہ تھی اور جو کسی قدر تھی تو اس

ساتھ ہی آزادی اور ترقی کا جوش اُن میں قائم تھا۔
 تواریخ سے ثابت ہے کہ ایک قوم کسی قدر عرصہ تک ترقی کی حالت پر
 رہتی ہے اور اُس کے بعد ترقی مسدود ہو جاتی ہے مگر یہ دیکھنا چاہئے کہ
 یہ ترقی کب مسدود ہوتی ہے۔ یہ اسی وقت مسدود ہوتی ہے جبکہ اُس
 قوم میں سے وہ قوت اُٹھ جاتی ہے جس کے سبب سے نئی نئی باتیں
 پیدا ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھیک مسلمانوں کا اس زمانہ میں یہی حال
 ہے بلکہ میں نے غلطی کی کیونکہ ترقی مسدود ہونے کا زمانہ بھی گزر
 گیا اور تنقید اور ذلت و خواری کا زمانہ بھی انتہا درجہ کو پہنچ گیا ہے۔
 ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ یورپ کی قوموں میں بھی
 جو اس زمانہ میں ہر قسم کی ترقی کی حالت میں شمار ہوتی ہیں بہت سی
 رسمیں ہیں اور اُن رسموں کی نہایت درجہ پر پابندی ہے تو وہ قومیں
 کیوں ترقی نہیں ہیں۔

یہ اعتراض سچ ہے اور درحقیقت یورپ میں رسموں کی پابندی کا
 نہایت نقصان ہے اور اگر اُس کی اصلاح نہ ہوتی رہی جیسے کہ اب
 ہوتی رہی ہے تو اُن کو بھی بدھیمی کا دن پیش آدیکا مگر یورپ میں
 اور مشرقی ملکوں کی پابندی رسموں میں ایک بڑا فرق ہے۔ یورپ
 میں رسموں کی پابندی ایک عجیب اور نئی بات ہونے کو تو مانع ہے
 مگر رسموں کی تبدیلی کا کوئی مانع نہیں۔
 اگر کوئی شخص عمدہ رسم نکالے اور سب لوگ پسند کریں فی الفور پرنسپل

چھوڑ دی جاوے گی اور نئی رسم اختیار کر لی جاوے گی اور اس سبب سے
 اُن لوگوں کے قوائے عقلی اور حالت تمیز اور قوت ایجاد ضائع نہیں ہوتی
 تم دیکھو کہ یہ پوشاک جو اب انگریزوں کی ہے اُن کے باپ دادا کی
 نہیں ہے بالکل اپنی پوشاک بدل دی ہے۔ ہر درجہ کے لوگوں کا جو مختلف
 لباس تھا اُس رسم کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ضرور سمجھا گیا ہے کہ ہر شخص ایک
 مثل آوروں کی لباس پہنے۔ اس وقت کوئی رسم یورپ میں ایسے درجہ
 پر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی رسم اُس کے برخلاف مگر اُس سے
 عمدہ ایجاد کرے اور لوگ اُس پر اتفاق کریں اُسی وقت تبدیل نہ ہو سکے
 اور ایسی تبدیلی کے ساتھ ان کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ نئی نئی
 کلیں ہمیشہ ایجاد ہوتی رہتی ہیں اور تا وقتیکہ اُن کی جگہ بہتر کلیں ایجاد
 نہ ہو جاویں وہ بدستور رہتی ہیں۔ ملکی معاملات اور تعلیم میں بلکہ اخلاق
 میں بلکہ مذہب میں ہمیشہ ترقی کے خواہاں ہیں۔ پس یہ تصور کرنا کہ
 یورپ بھی مثل ہمارے مگر دوسری قسم کی رسموں میں مبتلا ہے۔ محض
 نادانی اور تاواقفیت کا سبب ہے۔

البتہ یورپ میں اور بالخصوص انگریزوں میں جو بات نہایت علم
 اور قابل تشریف اور لائق خواہش کے ہے اور درحقیقت بغیر اس کے
 کوئی قوم مذہب اور تربیت یافتہ نہیں ہو سکتی وہی بات اُس کی تنزاع
 کا باعث ہوگی بشرطیکہ اُس کی اصلاح نہ ہوتی رہیگی۔ اور وہ یہ
 کہ تمام انگریز جو حب وطن میں نامی ہیں اس بات پر نہایت گوشہ

اور جانفشانی کر رہے ہیں کہ کل قوم کے لوگ یکساں ہو جاویں اور
 سب اپنے خیالات اور طریقے یکساں مسائل اور قواعد کے تحت حکومت
 کر دیں اور ان کوششوں کا نتیجہ انگلستان میں روز بروز ظاہر ہوتا جاتا
 ہے جو حالات کہ اب خاص خاص لوگوں اور فرقوں کے پاٹے جلتے ہیں
 اور جن کے سبب ان کی خاص خاص عادتیں قائم ہوئی ہیں وہ اب
 روز بروز ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی جاتی ہیں۔ انگلستان میں اس زمانہ
 سے پہلے مختلف درجوں کے لوگ اور مختلف ہمسایوں کے لوگ
 اور مختلف پیشہ والے گویا جدی جدی دنیا میں رہتے
 تھے یعنی سب کا طریقہ اور عادت جدا جدا تھی۔ اب وہ سب طریقے
 اور عادتیں ہر ایک کی ایسی مشابہ ہو گئی ہیں کہ گویا سب کے سب ایک
 محلہ کے رہنے والے ہیں۔ انگلستان میں یہ نسبت سابق کے اب
 بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگ ایک ہی قسم کی تصنیفات کو
 پڑھتے ہیں اور ایک ہی سی ہائیں سنتے ہیں اور ایک ہی سی چیزیں دیکھتے
 ہیں اور ایک ہی سے مقاموں میں جاتے ہیں اور یکساں باتوں کی
 خواہش رکھتے ہیں اور یکساں ہی چیزوں کا خوف کرتے ہیں اور ایک ہی
 سے حقوق اور آزادی سب کو حاصل ہے اور ان حقوق اور آزادیوں
 کے قائم رکھنے کے ذریعے بھی یکساں ہیں اور یہ شاہدیت اور مساوات
 روز بروز ترقی پاتی جاتی ہے۔ اور تعلیم و تربیت کی مشابہت اور
 مساوات سے اس کو اور زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ تعلیم کے اثر سے

تمام لوگ عام خیالات کے اور غلبہ اور رائے کے پابند ہوتے جاتے ہیں۔ اور جو عام ذخیرہ حقایق اور مسائل اور رایوں کا موجود ہے اُس پر سب کو رسائی ہوتی ہے۔ آمد و رفت کے ذریعوں کی ترقی سے مختلف مقاموں کے لوگ مجتمع اور شامل ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور اس سبب سے بھی مشابہت مذکور ترقی پاتی ہے۔ کارخانوں اور تجارت کی ترقی سے آسائش اور آرام کے وسیلے اور فائدے زیادہ شائع ہوتے ہیں اور ہر قسم کی عالمی ہمتی بلکہ بڑی سے بڑی اولوالعزمی کے کام ایسی حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ ہر شخص اُن کے کرنے کو موجود و مستعد ہوتا ہے۔ کسی خاص شخص یا گروہ پر منحصر نہیں رہا ہے۔ بلکہ اولوالعزمی تمام لوگوں کی خاصیت ہوتی جاتی ہے اور ان سب پر آزادی اور عام رائے کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے اور یہ تمام امور ایسے ہیں جیسے انگلیں کے تمام لوگوں کی رانیں اور عادتیں اور طریق زندگی اور قواعد معاشرت اور اسورات رنج و راحت یکساں ہوتے جاتے ہیں اور بلاشبہ ملک اور قوم کے مہذب ہونے کا اور ترقی پر پہنچنے کا یہی نتیجہ ہے اور ایسا عمدہ نتیجہ ہے کہ اُس سے عمدہ نہیں ہو سکتا۔

مگر باوصف اس کے ہم اس نتیجہ کو بشرطیکہ اس کی اصلاح نہ ہوتی رہے باعث تنزل قرار دیتے ہیں تو ضرور ہم کو کہنا پڑیگا کہ کیوں یہ عمدہ نتیجہ باعث تنزل ہوگا۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جب سب لوگ ایک سی طبیعت اور عادت اور خیال کے ہو جاتے ہیں تو اُن کی

طبیعتوں میں سے وہ قومیں جو نئی باتوں کے ایجاد کرنے اور عمدہ عمدہ خیالات کے پیدا کرنے اور قواعد حسن معاشرت کو ترقی دینے کی میں زائل اور کمزور ہو جاتی ہیں اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ترقی ٹھہر جاتی ہے اور پھر ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ تنزل شروع ہو جاتا ہے۔

اس معاملہ میں ہم کو ملک چین کے حالات پر غور کرنے سے عبرت ہوتی ہے۔ چینی بہت یقین آدمی ہیں بلکہ اگر بعض باتوں پر لحاظ کیا گیا تو عقائد بھی ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی خوش قسمتی سے ابتدا ہی میں ان کی قوم میں بہت اچھی اچھی رہیں قائم ہو گئیں۔ اور یہ کام ان لوگوں کا تھا جو اس قوم میں نہایت دانا اور بڑے حکیم تھے۔

چین کے لوگ اس باب میں مشہور معروف ہیں کہ جو عمدہ سے عمدہ دانش اور عقل کی باتیں ان کو حاصل ہیں ان کو ہر شخص کی طبیعت پر بخوبی منقش کرنے کے واسطے اور اس بات کے لئے کہ جن شخصوں کو وہ دانشمندی کی باتیں حاصل ہیں ان کو بڑے بڑے عمدے میں نہایت عمدہ طریقے ان میں رائج ہیں۔ اور وہ طریقے حقیقت میں بہت ہی عمدہ ہیں بے شک جن لوگوں نے اپنا ایسا دستور قائم رکھا انہوں نے انسان کی ترقی کے اسرار کو پالیا اور اس لئے چاہئے تھا کہ وہ قوم تمام دنیا میں ہمیشہ افضل رہتی

مگر بخلاف اس کے اُن کی حالت سکون پذیر ہو گئی ہے اور ہزاروں
 برس سے ساکن ہے اور اگر اُن کی کبھی کبھار ترقی ہو گی تو بے شک
 غیر ملکوں کے لوگوں کی بدولت ہو گی۔ اس خرابی کا سبب یہی ہوا کہ
 اُس تمام قوم کی حالت یکساں اور مشابہ ہو گئی اور سب کے خیالات
 اور طریق معاشرت ایک سے ہو گئے اور سب کے سب یکساں قواعد
 اور مسائل کی پابندی میں پڑ گئے اور اس سبب سے وہ قوتیں جن
 انسان کو روز بروز ترقی ہوتی ہے اُن میں سے معدوم ہو گئیں۔
 پس جبکہ ہم مسلمان ہندوستان کے رہنے والے جن کی
 رسومات بھی عمدہ اصول و قواعد پر مبنی نہیں ہیں بلکہ کوئی رسم اتفاقہ
 اور کوئی رسم بلا خیال اور قوموں کے اختلاف سے آگئی ہے جس میں
 ہزاروں نقص اور بُرائیاں ہیں پھر ہم اُن رسوروں کے پابند ہوں
 اور نہ اُن کی بھلائی بُرائی پر غور کریں اور نہ خود کچھ اصلاح اور
 درستی کی فکر میں ہوں بلکہ اندھا دھند سے اُنہی کی پیروی کرتے چلے
 جاویں۔ تو سمجھنا چاہئے کہ ہمارا حال کیا ہو گیا ہے اور آئندہ کیا
 ہونے والا ہے۔

ہماری ذہنی چیزوں کے حال سے بھی رسومات کی پابندی کے
 سبب بدتر ہو گئی ہے اور اب ہم میں خود اتنی طاقت نہیں رہی کہ ہم
 اپنی ترقی کر سکیں۔ اس لئے بجز اس کے کہ دوسری قوم ہماری ترقی
 اور ہمارے قوائے عقلی کی تحریک کا باعث ہو اور کچھ چارہ نہیں

بیدار اس کے کہ ہمارے قوائے عقلیہ تحریک میں آجاویں اور پھر قوت
ایجاد ہم میں شگفتہ ہو۔ تب ہم پھر اس قابل ہونے کہ خود اپنی ترقی
کے لئے کچھ کر سکیں۔

مگر جبکہ ہم دوسری قوموں سے ازراہ تعصب نفرت رکھیں اور
کوئی نیا طریقہ زندگی کا کہ وہ کیسا ہی بے عیب ہو اختیار کرنا صرف بسبب
اپنے تعصب یا رسم و رواج کی پابندی کے معیوب سمجھیں تو پھر ہم کو
اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کی کیا توقع ہے۔

مگر جو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ایک مذہب رکھتے ہیں جس کو
ہم دل سے سچ جانتے ہیں اس لئے ہم کو مذہبی پابندی ضرور ہے
اور وہ اسی قدر ہے کہ جو بات معاشرت اور تمدن اور زندگی بسر
کرنے اور دنیاوی ترقی کی اختیار کرتے ہیں اُس کی نسبت اتنا
دیکھ لیں کہ وہ سباحات شرعیہ میں سے ہے یا محرمات شرعیہ میں سے
در صورت ثنائی بلا شبہ ہم کو احتراز کرنا چاہئے اور در صورت اقل
بلا لحاظ پابندی رسوم کے اور بلا لحاظ اس بات کے کہ لہجہ ہم کو
مراکتے ہیں یا بھلا اُس کو اختیار کرنا ضرور بلکہ واسطے ترقی قومی کے
فرض ہے۔

(مرسید)

آزاد بنے رہائے

ہم اپنے اس آرٹیکل کو ایک بڑے لائق اور قابل زمانہ حال کے

فیلسوف کی تحریر سے اخذ کرتے ہیں۔ رائے کی آزادی ایک ایسی چیز
 ہے کہ ہر ایک انسان اُس پر پورا پورا حق رکھتا ہے فرض کرو کہ تمام
 آدمی بجز ایک شخص کے کسی بات پر متفق رائے ہیں مگر صرف وہی ایک
 شخص اُن کے برخلاف رائے رکھتا ہے تو اُن تمام آدمیوں کو اُس
 ایک شخص کی رائے کو غلط ٹھہرانے کے لئے اُس سے زیادہ سمجھنا
 نہیں ہے جتنا کہ اُس ایک شخص کو اُن تمام آدمیوں کی رائے کے غلط
 ثابت کرنے کا اگر وہ ثابت کر سکے، استحقاق حاصل ہے۔ کوئی وجہ
 اس بات کی نہیں ہے کہ پانچ آدمیوں کو تو بمقابلہ پانچ آدمیوں کی
 رایوں کے غلط ٹھہرانے کا استحقاق ہو اور ایک آدمی کو بمقابلہ
 آدمیوں کے یہ استحقاق نہ ہو۔ رائے کی غلطی آدمیوں کی تعداد کی
 کمی بیشی پر منحصر نہیں ہے بلکہ قوت استدلال پر منحصر ہے جیسے کہ یہ بات
 ممکن ہے کہ تو آدمیوں کی رائے بمقابلہ ایک شخص کے صحیح ہو ویسے
 ہی یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کی رائے بمقابلہ تو کے صحیح ہو۔
 رایوں کا ہند رہنا خواہ بسبب کسی مذہبی خوف کے اور خواہ
 بسبب اندیشہ برادری و قوم کے اور خواہ بدنامی کے ڈر سے اور
 یا گورنمنٹ کے ظلم سے نہایت ہی بُری چیز ہے۔ اگر رائے اُس قسم
 کی کوئی چیز ہوتی جس کی قدر و قیمت صرف اُس رائے والے کی ذات
 ہی سے متعلق اور اُسی میں محصور ہوتی تو رایوں کے ہند رہنے سے
 ایک خاص شخص کا یا محدود چند کا نقصان متصور ہوتا مگر رایوں

کے بند رہنے سے تمام انسانوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور کل انسانوں
کو نقصان پہنچتا ہے اور نہ صرف موجودہ انسانوں کو بلکہ اُن کو بھی جو
آئندہ پیدا ہونگے۔

اگرچہ رسم و رواج بھی اُس کے برخلاف رایوں کے اظہار کے لئے
ایک بہت قوی مزاحم کار کُنا جاتا ہے لیکن مذہبی خیالات مخالف مذہب
رائے کے اظہار اور شہر ہونے کے لئے نہایت اُتوئے مزاحم کار ہوتے
ہیں۔ اس قسم کے لوگ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ اُس مخالف
رائے کا ظاہر ہونا اُن کو ناپسند ہو ا ہے بلکہ اُسی کے ساتھ جوش
مذہبی اُمنڈ آتا ہے اور عقل کو سلیم نہیں رکھتا۔ اور اُس حالت میں
اُن سے ایسے افعال و اقوال سرزد ہوتے ہیں جو انہیں کے مذہب کو
جس کے وہ طرفدار ہیں مسرت پہنچاتے ہیں۔ وہ خود اس بات کے
باعث ہوتے ہیں کہ مخالفوں کے اعتراض لا محذوم رہیں۔ وہ خود
اس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ بسبب پوشیدہ رہنے اُن اعتراضوں
کے انہیں کے مذہب کے لوگ اُن کے حل پر متوجہ نہ ہوں اور
مخالفوں کے اعتراض بلا تحقیق کٹے اور بلا فرق کٹے باقی رہ جاوے
وہ خود اس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ اُن کی آئندہ نسلیں
بسبب نا تحقیق باقی رہ جانے ان اعتراضوں کے جس وقت اُن
اعتراضوں سے واقف ہوں اُسی وقت مذہب سے منحرف ہو جاوے
وہ خود اس بات کے باعث ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نادانی سے تمام

دنیا پر گویا یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ اُس مذہب کو جس کے وہ
پیروں میں مخالفوں کے اعتراضوں سے نہایت ہی اندیشہ ہے اگر اُنہیں
کے مذہب کا کوئی شخص بغرض حصول اعتراض مذکورہ اُن کا پھیلانا
چاہے تو خود اُس کو معترضین کی جگہ تصور کرتے ہیں اور اپنی نادانی
سے دوست کو دشمن قرار دیتے ہیں۔

کیا عمدہ رائے اُس فیلسوف کی ہے کہ "کسی رائے کے حامیوں کا
اُس رائے کے برخلاف رائے کے مشہور ہونے میں مزاحمت کرنے
سے خود اُن حامیوں کا بہ نسبت اُن کے مخالفوں کے زیادہ تر نقصان
ہے اس لئے کہ اگر وہ رائے صحیح و درست ہو تو اُس کی مزاحمت سے
غلطی کے بدلے صحیح بات حاصل کرنے کا موقع اُن کے ہاتھ سے جاتا
ہے اور اگر وہ غلط ہے تو اس بات کا موقع باقی نہیں رہتا کہ غلطی
اور صحت کے مقابلہ سے جو صحت کو زیادہ استحکام اور اُس کی سچائی
زیادہ تر دلوں پر موثر ہوتی ہے اور اُس کی روشنی دلوں میں بیٹھ جاتی
ہے اس نتیجہ کو حاصل کریں جو فی الحقیقت نہایت عمدہ فائدہ ہے۔"
کچھ شبہ نہیں ہے کہ عموماً مخالف اور موافق رایوں کا پھیلنا
اور منتشر ہونا خواہ وہ دینی معاملہ سے علاقہ رکھتی ہوں یا دنیوی معاملہ
سے نہایت ہی عمدہ اور مفید ہے۔ دونوں قسم کی رایوں پر جدا جدا
غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اُن میں سے کونسی بہتر ہے یا اُن دونوں
کی تائید ایسے دلائل سے ہوتی ہے جو جدا گانہ ہر ایک کے مناسب

وہ ہم کو اس بات کا کبھی یقین کامل نہیں ہو سکتا کہ جس رائے کی مزاحمت میں پابند رہتے ہیں ہم کو شش کرتے ہیں وہ غلط ہی ہے اور اگر یقین بھی ہو کہ وہ غلط ہے تو بھی اُس کی مزاحمت اور اُس کا انسداد دہرائی سے خالی نہیں۔

فرض کرو کہ جس رائے کا بند کرنا ہم چاہتے ہیں حقیقت میں وہ درست و صحیح و درست ہے اور جو لوگ اُس کا انسداد چاہتے ہیں وہ اُس کی درستی اور صحت سے منکر ہیں مگر غور کرنا چاہئے کہ وہ لوگ اپنی اُس رائے کے بند کرنے والے ایسے نہیں ہیں جن سے غلطی اور خطا ہونی ممکن نہ ہو تو اُن کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اُس خاص معاملہ کو تمام انسانوں کے لئے خود فیصلہ کریں اور اُن شخصوں کو اپنی رائے کام میں لانے سے محروم کر دیں۔ کسی مخالف رائے کی سماعت سے اس وجہ سے انکار کرنا کہ ہم کو اُس کے غلط ہونے کا یقین ہے گویا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یقین یقین کامل کا رتبہ رکھتا ہے اور اُس پر بحث و گفتگو کی ممانعت کرنا انبیاء سے بھی بڑھ کر اپنا رتبہ ٹھہرانا ہے اور اپنے تئیں ایسا سمجھنا ہے کہ ہم سے سہو و خطا کا ہونا ناممکن ہے انسانوں کی سمجھ پر بڑا افسوس ہے کہ جس قدر کہ وہ اپنے خیال و قیاس میں اپنے سے اس مشہور مقولہ کی سند پر کہ "الانسان من الخطاء والنسيان" سہو و خطا کا ہونا ممکن سمجھتے ہیں اُس قدر اپنی رایوں اور اپنی باتوں کے عملدرآمد میں نہیں سمجھتے

اُن کی عملی باتوں سے اُس کی قدر و منزلت نہایت ہی خفیف معلوم
 ہوتی ہے۔ گو خیال و قیاس میں اُس کی کنیسی ہی بڑی قدر و منزلت
 سمجھتے ہوں۔ اگرچہ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے سہود
 خطا ہونی ممکن ہے مگر بہت ہی کم آدمی ایسے ہونگے جو اُس کا خیال
 رکھنا اور از روئے عمل کے بھی اُس کی احتیاط کرنا ضرور سمجھتے ہوں
 اور عملی طور پر اس بات کو تسلیم کرتے ہوں کہ جس رائے کی صحت کا
 اُن کو خوب یقین ہے شاید وہ اُسی سہود خطا کی مثال ہو جس کا
 ہونا وہ اپنے سے ممکن سمجھتے ہیں۔

جو لوگ کہ دولت یا منصب اور حکومت یا علم کے سبب غیر محدود
 تقظیم و ادب کے عادی ہوتے ہیں وہ تمام معاملات میں اپنی رایوں
 کے صحیح ہونے پر یقین کامل رکھتے ہیں اور اپنے میں سہود خطا ہونے کا
 احتمال بھی نہیں کرتے اور جو لوگ اُن سے کسی قدر زیادہ خوش نصیب
 ہیں یعنی وہ کبھی کبھی اپنی رایوں پر اعتراض اور حجت اور تکرار ہوتے
 ہوئے سنتے ہیں اور کچھ کچھ اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ جب غلطی
 پر ہوں تو مستتبہ ہونے پر اُس کو چھوڑ دیں اور درست بات کو
 مان لیں اگرچہ اُن کو اپنی ہر ایک رائے کی درستی پر یقین کامل تو نہیں
 ہوتا مگر اُن رایوں کی درستی پر ضرور یقین ہوتا ہے جن کو وہ لوگ
 جو اُن کے ارد گرد رہتے ہیں یا ایسے لوگ جن کی بات کو وہ نہایت
 ادب و تقظیم کے قابل سمجھتے ہیں اُن رایوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ایک

قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شخص میں قدر اپنی ذاتی رائے پر اعتماد نہیں رکھتا وہ شخص اُس قدر دنیا کی رائے پر عموماً زیادہ تر اعتماد رکھتا ہے جس کو بعض اصطلاحوں میں جمہور کی رائے یا جمہور کا مذہب کہا جاتا ہے مگر یہ بات سمجھنی چاہئے کہ ایسے لوگوں کے نزدیک دنیا سے یا جمہور سے کیا مراد ہوتی ہے ہر ایسے شخص کے نزدیک دنیا سے اور جمہور سے وہ چند اشخاص محدود مراد ہوتے ہیں جن سے وہ اعتقاد رکھتا ہے یا جن سے وہ ملتا جلتا ہے مثلاً اُس کے دوستوں یا ہم راہیوں کا فرق یا اُس کی ذات برادری کے لوگ یا اُس کے درجہ ورتبہ کے لوگ۔ پس اُس کے نزدیک تمام دنیا اور جمہور کے معنی اُسنی میں منجم ہو جاتے ہیں۔ اور اس لئے وہ شخص اس رائے کو دنیا کی یا جمہور کی رائے سمجھ کر اُس کی درستی پر زیادہ تر یقین کرتا ہے۔ اس ہیئت مجموعی رائے کا جو اعتماد اور یقین اُس کو زیادہ ہوتا ہے اور ذرا بھی اُس میں تزلزل نہیں آتی۔ اُس کا سبب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ اُس کے زمانہ سے پہلے اور زمانوں کے اور ملکوں کے۔ اور فرقوں کے اور مذہبوں کے لوگ اُس میں کیا رائے رکھتے تھے اور اب بھی اور ملکوں اور فرقوں اور مذہبوں کے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں۔ ایسے شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی جوابدہی کو کہ درحقیقت وہ راہ راست پر چلتا ہے اپنی فرضی دنیا یا جمہور کے ذمہ ڈالتا ہے پس جو کچھ اُس کی رائے یا اُس کا حال ہو کچھ بھی اعتبار

اور یقین کے لائق نہیں ہے اس لئے کہ جن وجوہات سے وہ شخص سبب
مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے اس وقت بڑا مقدس مسلمان ہے
اُمہنی وجوہات سے اگر وہ عیسائی خاندان یا ملک یا بت پرست خاندان
یا ملک میں پیدا ہوتا تو وہ بھلا چنگا عیسائی یا بت پرست ہوتا۔ وہ
سطلق اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ جس طرح کسی خاص شخص کا
خطا میں پڑنا ممکن ہے اُسی طرح اُس کی فرضی دنیا اور خیالی جمہور کی تو
کیا حقیقت ہے زمانہ کے زمانہ کا اور اُس سے بھی بہت بڑی دنیا کا
خطا میں پڑنا ممکن ہے۔ تاریخ سے اور علوم موجودہ سے بخوبی ظاہر ہے
کہ ہر زمانہ میں ایسی ایسی رائیں قائم ہوئیں اور مستکم قرار پائیں جو
اُس کے بعد کے زمانہ میں صرف غلط ہی نہیں بلکہ سراسر لغو و مہمل
سمجھی گئیں اور یقیناً اس زمانہ میں بھی بہت سی ایسی رائیں مروج
ہوں گی جو کسی آئندہ زمانہ میں اسی طرح مردود اور نامعقول ٹھہریں گی
جیسے کہ بہت سی وہ رائیں جو اگلے زمانہ میں عام طور پر مروج ہوں
اور اب مردود ہو گئی ہیں۔

اس تقریر پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مخالف رائے کو
غلط اور مضر سمجھ کر اُس کی مزاحمت کرتے ہیں اُس سے اُن کا مطلب
اس بات کا دعویٰ کرنا کہ وہ غلطی سے آزاد و بری ہیں نہیں ہوتا بلکہ
اُس سے اُس فرض کا ادا کرنا مقصود ہوتا ہے جو اُن پر بادِ صفِ قابل
ہو و خطا ہونے کے اپنے ایمان اور اپنے یقین کے مطابق عمل کرنے کا

اگر لوگ اس وجہ سے اپنی رہائیوں کے موافق کار بند نہ ہوں کہ شاید وہ غلط ہوں تو کوئی شخص اپنا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کا یہ فرض ہے کہ حتی المقدور اپنی نہایت درست رائے قائم کریں اور بغور اُن کو قرار دیں اور جب اُن کی درستی کا بخوبی یقین ہو جاوے تو اُس کے مخالف رائیوں کے بند کرنے اور عزائم کرنے میں کوشش کریں۔ آدمیوں کو اپنی استعداد و قابلیت کو نہایت عمدہ طور سے برتنا چاہئے یقین کامل کسی امر میں نہیں ہو سکتا مگر ایسا یقین ہو سکتا ہے جو انسان کے مطالب کے لئے کافی ہو۔ انسان اپنی کارروائی کے لئے اپنی رائے کو درست و صحیح سمجھ سکتے ہیں اور اُن کو ایسا ہی سمجھنا چاہئے اور وہ اس سے زیادہ اور کوئی بات اس صورت میں اختیار نہیں کرتے جبکہ وہ خراب آدمیوں کو مبالغہ کرتے ہیں کہ ایسی رائیوں کے شائع کرنے سے جو اُن کے نزدیک فاسد اور مضر ہیں لوگوں کو خراب یا بد اخلاق یا بد مذہب نہ کریں۔

مگر مخالف رائے کے بند کرنے میں صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے تئیں قابل سہود خطا سمجھ کر اپنے ایمان اور اپنے یقین کے موافق عمل کیا ہے بلکہ اُس سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس بات میں کہ ایک رائے کو اس وجہ سے صحیح سمجھا جاوے کہ اُس پر اعتراض و حجت کرنے کا ہر طرح پر لوگوں کو موقع دیا گیا اور اُس کی تردید نہ ہو سکی اور اس بات میں کہ ایک رائے کو

اس وجہ سے مان لیا گیا کہ اُس کی تردید کی کسی کو اجازت نہیں ہوئی
 زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پس مخالفت رایوں کی مزاحمت کرنے
 والے اپنی رائے کو اس وجہ سے صحیح نہیں سمجھتے کہ اُس کی تردید نہیں
 ہو سکی بلکہ اس لئے صحیح ٹھہراتے ہیں کہ اُس کی تردید کی اجازت نہیں
 ہوئی۔ حالانکہ جس شرط سے ہم بطور جائز اپنی رائے کو عملدرآمد ہونے
 کے لئے درست قرار دے سکتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کو اس
 بات کی کامل آزادی ہو کہ وہ اُس رائے کے برخلاف کہیں اور
 اُس کو غلط ثابت کریں اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے کہ
 انسان جس کے قوائے عقلی اور اور قوائے کامل نہیں ہیں۔ اپنے
 آپ کو راہ راست پر ہونے کا یقین کر سکے اہل مذاہب جو صرف
 اپنے معتقد فیہ کی پیروی ہی کو راہ راست سمجھتے ہیں جب تک کہ وہ
 بھی اس بات پر سیاحت اور اظہار رائے کی اجازت نہ دیں کہ
 جس طرح پر اُن کا عملدرآمد اور چال چلن یا اعتقاد اور خیال ہے
 وہ صحیح طور سے اُن کے معتقد فیہ کی پیروی ہے یا نہیں اُس وقت
 تک وہ بھی اپنے آپ کو راہ راست پر ہونے کا یقین نہیں کر سکتے۔

انسان کی پچھلی حالتوں کو موجودہ حالتوں سے مقابلہ کرنے پر معلوم
 ہوتا ہے کہ ہر زمانہ میں انسانوں کا یہی حال ہے کہ ختم میں سے ایک
 ہی شخص اس قابل ہوتا ہے کہ کسی دقیق معاملہ پر رائے دے اور
 ننانوے شخص اس میں رائے دینے کی لیاقت نہیں رکھتے۔ مگر اس

ایک آدمی کی رائے کی عمرگی بھی صرت اضافی ہوتی ہے اس لئے کہ
 اگلے زمانہ کے لوگوں میں اکثر آدمی جو سمجھ بوجھ اور لیاقت میں مشہور
 تھے ایسی رائیں رکھتے تھے کہ جن کی غلطی اب بخوبی روشن ہو گئی ہے
 بہت سی ایسی باتیں اُن کو پسندیدہ اور اُن کے عملدرآمد تھیں جن کو
 اب کوئی بھی ٹھیک اور درست نہیں سمجھتا اور اس سے ثابت ہوتا ہے
 کہ انسانوں میں ہمیشہ معقول رایوں اور پسندیدہ رایوں کو غلبہ رہتا
 ہے مگر اس کا سبب بجز انسان کی عقل و فہم کی ایک عمدہ صفت
 کے جو نہایت ہی پسندیدہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور وہ صفت یہ ہے
 کہ انسان کی غلطیاں اصلاح کی صلاحیت رکھتی ہیں یعنی انسان
 اپنی غلطیوں کو مباحثہ اور تجربہ کے ذریعہ سے درست کر لینے کی طاقت
 رکھتا ہے پس انسان کی رائے کی تمامہ قوت اور قدر و منزلت کا
 حصہ اس ایک بات پر ہے کہ جب وہ غلط ہو تو صحیح کی جاسکتی ہے مگر
 اُس پر اعتماد اُسی وقت کیا جاسکتا ہے جبکہ اُس کے صحیح کرنے کے وسیع
 ہمیشہ برتاؤ میں رکھے جاویں۔ خیال کرنا چاہئے کہ جس آدمی کی رائے
 حقیقت میں اعتماد کے قابل ہے اُس کی وہ رائے اس قدر و منزلت
 کو کس وجہ سے پہنچی ہے۔ اسی وجہ سے پہنچی ہے کہ اُس نے ہمیشہ اپنی
 طبیعت پر اس بات کو گوارا رکھا ہے کہ اُس کی رائے پر نکتہ چینیوں
 کی جاویں اور اُس نے اپنا طریقہ یہ ٹھہرایا ہے کہ اپنے مخالف کی رائے
 کو ٹھنڈے دل سے سنا اور اُس میں جو کچھ درست اور واجب تھا اُس سے

خود مستفید ہونا اور جو کچھ اُس میں غلط اور ناجواب تھا اُس کو سمجھ لینا اور
 موقع پر اُس غلطی سے اوروں کو بھی آگاہ کر دینا ایسا شخص گویا اس بات کو
 عملی طور پر تسلیم کرتا ہے کہ جس طریقہ سے انسان کسی معاملہ کے حل میں
 جان سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اُس کی بابت ہر قسم کی رائے کے
 لوگوں کی گفتگو کو سنے اور جن جن طریقوں سے ہر سمجھ اور طریقہ اور طبیعت
 کے آدمی اُس معاملہ پر نظر کریں اُن سب طریقوں کو سوچے اور سمجھے
 کسی دانا آدمی نے اپنی دانائی بجز اس طریقہ کے اور کسی طرح پر حاصل
 نہیں کی۔ انسان کی عقل و فہم کا خاصہ یہی ہے کہ وہ اس طور کے
 سوا اور کسی طور سے مہذب اور محقول ہو ہی نہیں سکتی اور صرف اس
 بات کی مستقل عادت کے سوا کہ اپنی رائے کو اوروں کی رائے سے
 مقابلہ کر کے اُس کی اصلاح و تکمیل کیا کرے اور کوئی بات اُس پر
 اعتماد کرنے کی وجہ متصور نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ اس صورت میں
 اُس شخص نے لوگوں کی اُن تمام باتوں کو جو اُس کے برخلاف کہہ سکتے
 تھے بخوبی سنا اور تمام معترضوں کے سامنے اپنی رائے کو ڈالا اور عرض
 اس کے کہ مشکلات اور اعتراضوں کو چھپا دے خود اُس نے جستجو کی
 امداد ہر طرف سے جو کچھ روشنی پہنچی اُس کو بند نہیں کیا تو ایسا شخص البتہ
 اس بات کے خیال کرنے کا استحقاق رکھتا ہے کہ میری رائے ایسے
 شخص یا اشخاص سے جنہوں نے اپنی رائے کو اس طرح پر تختہ نہیں کیا
 بہتر و فایز ہے۔

جس شخص کو اپنی واسے پکسی قدر بھروسہ کرنے کی خواہش ہو یا
 یہ خواہش رکھتا ہو کہ عام لوگ بھی اُس کو تسلیم کریں اس کا طریقہ بجز
 اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو عام مباحثہ اور ہر قسم کے
 لوگوں کو اعتراضوں کے لئے حاضر کرے اگر نیوٹن صاحب کی حکمت اور
 ہیئت اور مسئلہ ثقل پر اعتراض اور حجت کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو
 دنیا اُس کی صحت اور صداقت پر ایسا پختہ یقین نہ کر سکتی جیسا کہ اب
 کرتی ہے کیا کچھ مخالفت ہے جو لوگوں نے اُس دانا حکیم کے ساتھ نہیں
 کی اور کونسی مذہبی لعن و طعن ہے جو اُس سچے اور سچی رائے رکھنے والے
 حکیم کو نہیں دیگئی مگر غور کرنا چاہئے کہ اُس کا نتیجہ کیا ہوا۔ یہ ہوا کہ آج
 تمام دنیا کیا دانا اور کیا نادان۔ کیا حکیم اور کیا مستعصب اہل مذہب
 سب اُسی کو تسلیم کرتے ہیں اور اُسی کو سچ جانتے ہیں اور مذہبی عقائد
 سے بھی زیادہ اُس کی سچائی دلوں میں بیٹھی ہے بغیر آزادی رائے کے
 کسی چیز کی سچائی دریافت ہونی ممکن ہے دریافت نہیں ہو سکتی جن
 اعتقادوں کو ہم نہایت جائز و درست سمجھتے ہیں اُن کے جواز و درست
 کی اور کوئی سند اور بنیاد بجز اس کے نہیں ہو سکتی کہ تمام دنیا کو
 اختیار دیا جاوے کہ وہ اُن کو بے بنیاد ثابت کریں۔ اگر وہ لوگ
 ایسا قصد نہ کریں یا کریں اور کامیاب نہ ہوں تو بھی ہم اُن پر یقین
 کامل رکھنے کے مجاز نہیں ہیں۔ البتہ ایسی اجازت دینے سے ہم سب
 ایک ایسا نہایت عمدہ ثبوت اُن کی صحت کا حاصل کیا ہے جو انسانوں

عقل کی حالت موجودہ سے ممکن تھا کیونکہ ایسی حالت میں ہم نے کسی
ایسی بات سے غفلت نہیں کی جس سے صحیح صحیح بات ہم تک نہ پہنچ سکتی
ہو۔ اور اگر امر مذکورہ پر مباحثہ کی اجازت جاری رہے تو ہم امید کر سکتے
ہیں کہ اگر کوئی بات اُس سے بہتر اور صحیح اور صحیح ہے تو وہ اُس وقت
ہم کو حاصل ہو جاوے گی جبکہ انسانوں کی عقل و فہم اُس کے دریافت
کرنے کے قابل ہوگی۔ اور اس اثنا میں ہم اس بات کا یقین کر سکتے
ہیں کہ ہم راستی اور صداقت کے اس قدر قریب پہنچ گئے ہیں جس قدر
کہ ہمارے زمانہ میں ممکن تھا۔ غرض کہ ایک خطا وار وجود جس کو انسان
کہتے ہیں اگر کسی امر کی نسبت کسی قدر یقین حاصل کر سکتا ہے تو اُس کا
یہی طریقہ ہے جو بیان ہوا اور مسلمان مذہب کا جو ایک مشہور مسئلہ ہے
کہ الحق یعلو ولا یغالی یہ اُس کی ایک ادنیٰ تفسیر ہے۔
مگر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسانوں کو اور بعض دفعہ نیک
گوشتوں کو بھی آزاد دے دے اس کے بند کرنے پر مائل کر دے اور وہ
مسئلہ سنو و مندی کا ہے جس کو غلط اور جھوٹا نام مصلحت عام کا دیا گیا
و اللہ درمہن قال۔ برعکس نمنہ نام رنگی کا فور۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے
کہ کسی رائے یا مسئلہ یا عقیدہ کی سچائی اور صحت پر بحث کرنے سے اس
حکومت کی جاتی ہے کہ گو وہ فی نفسہ کیسا ہی ہو مگر اُس سے عام لوگوں
پابند رہنا نہایت مفید اور باعث صلاح و فلاح عام لوگوں کا ہے اور
فی زمانہ ہندوستان میں اور خصوصاً مسلمانوں میں یہ رائے بہت

رایج ہے بلکہ اس گناہ کے کام کو ایک نیک کام تصور کیا جاتا ہے اس
 رائے کا نتیجہ یہ ہے کہ مباحثہ اور رایوں کی آزادی کا نیک کرنا اس مسئلہ یا
 عقیدہ کی صحت اور سچائی پر منحصر نہیں ہے بلکہ زیادہ تر مفید عام ہونے پر
 منحصر ہے مگر افسوس ہے کہ ایسی رائے رکھنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ وہی
 دعوے سابق یعنی اپنے آپ کو ناقابل مہود خطا سمجھنے کا جس سے انہوں
 نے توبہ کی تھی پھر پھر اگر پھر قائم ہو جاتا ہے صرف اتنا فرق ہوتا ہے
 کہ پہلے وہ دعوے ایک بات پر کتاب وہی دعوے دوسری بات پر
 ہے۔ یعنی پہلے اس اصل مسئلہ یا عقیدہ کے سچ ہونے پر تھا اور
 اب اس کے مفید عام ہونے پر ہے حالانکہ یہ بات بھی کہ وہ مسئلہ یا
 عقیدہ مفید عام ہے اسی قدر بحث و مباحثہ کا محتاج ہے جس قدر کہ
 وہ اصل مسئلہ یا عقیدہ محتاج ہے۔

ایسی رائے رکھنے والے اس غلطی پر ایک اور دوسری غلطی یہ
 کرتے ہیں جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اس کی اصلیت اور سچائی
 پر بحث کی ممانعت کی ہے اس کے مفید عام ہونے کی بحث پر ممانعت
 نہیں کی اور یہ نہیں سمجھتے کہ رائے کی صداقت خود اس کے مفید عام
 ہونے کا ایک جزو ہے۔ ممکن نہیں کہ ہم کسی رائے کے مفید عام ہونے پر
 بغیر اس کی صحت اور سچائی ثابت کئے بحث کر سکیں۔ اگر ہم یہ بات
 جانتی چاہتے ہیں کہ آیا فلاں بات لوگوں کے حق میں مفید ہے یا نہیں تو
 کیا یہ ممکن ہے کہ اس بات پر توجہ نہ کریں کہ آیا وہ بات سچ اور

صحیح و درست بھی ہے یا نہیں۔ ادنیٰ اور اعلیٰ سب اس بات کو قبول کرینگے کہ کوئی رائے یا مسئلہ یا اعتقاد جو صداقت اور راستی کے برخلاف ہے دراصل کسی کے لئے مفید نہیں ہو سکتا۔

یہ تمام سبائشہ جو ہم نے کیا ایسی صورت سے متعلق تھا کہ رائے مروجہ اور تسلیم شدہ کو ہم نے غلط اور اس کے برخلاف رائے کو جس کا بند رکھنا لوگ چاہتے تھے صحیح و درست فرض کیا تھا۔ اب اس کے برخلاف شق کو اختیار کرتے ہیں یعنی یہ فرض کرتے ہیں کہ رائے مروجہ اور تسلیم شدہ صحیح ہے اور اس کے برخلاف رائے جس کا بند کرنا چاہتے ہیں غلط اور نادرست ہے اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس غلط رائے کا بھی بند کرنا خالی بُرائی اور نقصان سے نہیں ہر ایک شخص کو گو اس کی رائے کیسی ہی زبردست اور مضبوط ہو اور وہ کیسی ہی مشکل اور ناراضا مندی سے اپنی رائے کے غلط ہونے کے امکان کو تسلیم کرے یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اس رائے پر بخوبی تمام اور نہایت بے باکی سے بے دھڑک مباحثہ نہیں ہو سکتا تو وہ ایک مردہ اور مردار رائے قرار دی جاوے گی نہ ایک زندہ اور سچی حقیقت اور وہ کبھی ایسی حق اور سچ بات قرار نہیں پاسکتی جس کا اثر ہمیشہ لوگوں کی طبیعتوں پر رہے۔

گزشتہ اور حال کے زمانہ کی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ظالم گورنمنٹوں نے بھی نہایت سچی اور صحیح بات کی

روح پر کوشش کی۔ اِلا اُن کے ظلم نے اُس پر آزادی سے مباحثہ کی اجازت نہیں دی۔ اور بہت سی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ نیک اور تربیت یافتہ گورنمنٹ نے نہایت سچی اور صحیح بات کا رواج دینا چاہا اور لوگوں نے یا تو اس خیال سے کہ ہمارے مباحثہ اور دلائل کو اُس رائے میں کچھ مداخلت نہیں ہے یا کوئی اتفاقات سنیں کہ تا از خود مباحثہ کو نہیں اٹھایا یا اپنے وہی خوف سے یا اراکین گورنمنٹ کی بد مزاجی کے ڈر سے یا اُن کی خلاف رائے کے کوئی بات نہ کہنی مصلحت وقت سمجھ کر یا یہ خیال کر کے کہ گورنمنٹ کے یا کسی کے برخلاف بحث کرنا غیر خواہاں نہیں ہے مباحثہ کو ترک کر دیا تو اس کا نتیجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہوا کہ اُس تجویز نے کسی کے دلوں میں مطلق اثر نہیں کیا اور ایک مردور اسے زیادہ اور کچھ رتبہ لوگوں کے دلوں میں نہیں پایا۔

یہ بات کہ سچی اور درست رائے بے مباحثہ و دلیل کے بھی طبیعتوں میں بیٹھ جاتی ہے اور گھر کر لیتی ہے ایک خوش آئند مگر غلط آواز ہے دنیا کو دیکھو کہ گروہ کے گروہ ایک دوسرے کی متناقض رائے پر جمے ہوئے ہیں اور وہ متناقض رائیں اُن کے دلوں میں گھر کئے ہوئے ہیں۔ پھر کیا وہ دونوں متناقض رائیں سچی اور صحیح ہیں۔ ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ بہت سی باتیں بے سمجھے اور بغیر دلیل کے اور بغیر مباحثہ کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں مگر اُن کا صحیح و درست ہونا ضرور نہیں۔ سچ میں کوئی ایسی اعجازی کرامات نہیں ہے کہ وہ از خود

دلوں میں بیٹھ جاوے۔ اُس میں جو کچھ کلمات ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ مباحثہ کا اُس کو خوف نہیں۔ سچ رائے بھی اگر بلا دلیل و مباحثہ دل میں گھر کرے تو وہ سچی رائے نہیں کہلاویگی بلکہ تعصب اور جہل مرکب اُس کا مناسب نام ہوگا مگر ایسا طریقہ حق اور سچ بات کے قبول کرنے کا ایک ذی عقل مخلوق کے لئے جیسا کہ انسان ہے نمایاں نہیں اور نہ یہ طریقہ راستی و حق کے پہچاننے کا ہے بلکہ جو حق بات اس طرح پر قبول کی جاتی ہے وہ ایک خیال فاسد اور باطل ہے اور جن باتوں کو حق فرض کر لیا ہے اُن کا اتفاق قبول کر لینا ہے۔

نہایت سچ اور بالکل سچ تو یہ بات ہے کہ جس شخص نے جو رائے یا مذہب اختیار کیا ہے وہی شخص اُس کا جوابدہ ہے۔ اُس رائے کے موجد یا اُس مذہب کے پیشوا اور معلم اور مجتہد کچھ اُس کے ذمہ دار نہیں ہیں مگر مسلمانوں نے اس آفتاب سے بھی زیادہ روشن مسئلہ سے آنکھ بند کر لی ہے اور رومن کیتھولک یعنی بت پرست عیسائیوں کا مسئلہ اختیار کیا ہے۔ رومن کیتھولک مذہب میں اُن لوگوں کے جو اُس مذہب پر ایمان رکھتے ہیں دو فرقے قرار دئے گئے ہیں۔ ایک تو وہ جو اُس مذہب کے مسائل کو بعد دلیل و ثبوت کے قبول کرنے کے مجاز ہیں اور دوسرے وہ جن کو صرف اعتماد اور بھروسہ یعنی تقلید سے اُن کا قبول کر لینا چاہئے۔ اسی قاعدہ کی پیروی سے مسلمانوں نے بھی اپنے مذہب میں دو فریق قائم کئے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے مسئلہ مسلمہ کو بعد ثبوت و تحقیقات

اور اقامت دلیل تسلیم کیا ہے اور اُن کا نام باختلاف درجات مجتہد
 مطلق اور مجتہد فی المذہب اور مرجع قرار دیا ہے۔ دوسرا وہ جن کو بے سمجھے
 بوجھے آنکھ بند کر کر ان کی پیروی کرنی چاہئے اور اُن کا نام تقلد اور اُس
 فعل کا نام تقلید قرار دیا ہے اور اس سبب سے مخالف کی مزاحمت
 مسلمانوں میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور وہ اس کی نسبت ایک
 نہایت عمدہ مگر ابلہ فریب تفریر کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام انسا
 کو اُن تمام باتوں کا جائز نہ ضرور ہے اور نہ ممکن ہے جن کو بڑے بڑے
 حکیم یا اہل معرفت اور عالم علوم دین جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اور نہ یہ
 ہو سکتا ہے کہ ہر ایک عام آدمی ایک ذکی اور دانشمند مخالف کی تمام
 غلط بیانیوں کو جانے اور اُن کو غلط ثابت کرے یا تردید کرنے اور
 غلط ثابت کرنے کے قابل ہو بلکہ صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اُن کے
 جواب دینے کے لائق ہمیشہ کوئی نہ کوئی موجود ہونگے جن کی بدولت
 مخالف کی کوئی بات بھی بلا تردید باقی نہ رہی ہوگی۔ بس سیدھی سادھی
 عقل کے آدمیوں کے لئے یہی کافی ہے کہ اُن باتوں کی اصلیت سکھلا دی
 جاوے اور باقی وجوہات کی بابت وہ اوروں کی مسند پر بھروسہ کریں
 اور جبکہ وہ خود اس بات سے واقف ہیں کہ ہم اُن تمام مشکلات کے
 رفع دفع کرنے کے واسطے کافی علم اور پوری لیاقت نہیں رکھتے ہیں
 تو اس بات کا یقین کر کر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ جو جو مشکلات اور اعتراض
 برپا کئے گئے ہیں وہ لوگ اُن سب کا جواب دے چکے ہیں یا آئندہ

دینگے جو بڑے بڑے عالم ہیں۔

اس تقریر کو تسلیم کرنے کے بعد بھی رائے کی آزادی اور مخالف رائے کی مزاحمت سے جو نقصان ہیں اُس میں کچھ نقصان نہیں لازم آتا کیونکہ اس تقریر کے بموجب بھی یہ بات قرار پاتی ہے کہ آدمیوں کو اس بات کا معقول یقین ہونا چاہئے کہ تمام اعتراضوں کا جواب حسب اطمینان دیا گیا ہے اور یہ یقین جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ اس پر بحث و مباحثہ کرنے کی آزادی ہو اور مخالفوں کو اجازت ہو کہ تمام اپنی وجوہات کو جو اُس کے مخالف رکھتے ہیں بیان کریں اور اُس مسئلہ کو غلط ثابت کرنے میں کوئی کوشش باقی نہ چھوڑیں۔

اگر تقلید کی گرم بازاری کا جیسے کہ آج کل ہے اور آزادانہ مباحثہ کی مزاحمت و عدم موجودگی کا نقصان اور بد اثر و صورتیکہ تسلیم شدہ مسئلہ یا قرار دادہ رائیں صحیح ہوں اسی قدر ہوتا کہ اُس مسئلہ یا اُن رایوں کی وجوہات معلوم نہیں ہیں تو یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ گو وہ مزاحمت عقل و فہم کے حق میں مقرر ہے مگر اخلاق کو تو اُس سے کچھ مضرت نہیں پہنچتی اور نہ اُس مسئلہ کی یا رایوں کی اُس قدر و منزلت میں کہ اُن سے نہایت عمدہ اثر لوگوں کی خصلتوں پر ہوتا ہے کچھ نقصان ہے مگر یہ بات نہیں ہے بلکہ اُس سے بہت بڑھ کر نقصان ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مباحثہ اور آزاد رائے کی عدم موجودگی میں صرف مسئلہ یا رایوں کی وجوہات ہی کو لوگ نہیں بھول جاتے بلکہ اکثر

اُس مسئلہ یارائے کے معنی اور مقصود کو بھی بھول جاتے ہیں چنانچہ جن لفظوں میں وہ مسئلہ یارائے بیان کی گئی ہے اُن سے کسی رائے یا خیال کا قایم کرنا تاکہ موقوف ہو جاتا ہے یا جو جوبائیں اُن لفظوں سے ابتداء میں مراد رکھی گئیں تھیں اُن میں سے بہت تھوڑی ہی معلوم رہ جاتی اور بعض اس کے کہ اُس مسئلہ یارائے کا اعتقاد ہر دم تر و تازہ اور زندہ یعنی موثر رہے اُس کے صرف چند ادھورے کلمے حافظہ کی بدولت باقی رہ جاتے ہیں اور اگر اُس کی مراد اور معنی بھی کچھ باقی رہتے ہیں تو صرف اُن کا پوست ہی پوست باقی رہتا ہے اور مغزو اصلیت نابود ہو جاتی ہے۔ اب ذرا انصاف سے مسلمانوں کو اپنا حال دیکھنا چاہئے کہ تمام علوم معقول و منقول میں اسی مزاحمت رائے یا تقلید کی بدولت اُن کا درحقیقت ایسا ہی حال ہو گیا ہے یا نہیں۔

اس زمانہ تک جس قدر کہ انسانوں کو تمام مذہبی عقاید اور اخلاقی امور اور ملی مسائل میں تجربہ ہوا ہے اُس سے امر مذکورہ بالا کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کسی مذہب یا علم یارائے کے موجد تھے اُن کے زمانہ میں اور اُن کے خاص مریدوں یا شاگردوں کے دلوں میں تو وہ عقاید یا مسائل طرح طرح کے معنیوں اور مرادوں اور خوبیوں سے بھر پور تھے اور اُس کا سبب یہی تھا کہ اُن میں اور اُن کے مخالف رائے والوں میں

اس غرض سے بحث و حجت رہتی تھی کہ ایک کو دوسرے کے عقیدہ اور
 مسئلہ پر غلبہ اور فوقیت حاصل ہو مگر جب اُس کو کامیاب نہ ہوئی اور
 بہت لوگوں نے اس کو مان لیا اور بحث اور حجت بند ہو گئی اُس کی
 ترقی بھی ٹھہر گئی اور وہ اثر جو دلوں میں تھا اُس میں بھی جان یعنی
 حرکت اور جنبش نہیں رہی ایسی حالت میں خود اُس کے حامیوں کا
 یہ حال ہوتا ہے کہ مثل سابق کے اپنے مخالفوں کے مقابلہ پر آمادہ
 نہیں رہتے اور جیسے کہ اُس عقیدہ یا مسئلہ کی پہلے حفاظت کرتے تھے
 ویسی اب نہیں کرتے بلکہ نہایت جھوٹے غرور اور بیجا استغناء سے سکون
 اختیار کرتے ہیں اور حتی الامکان اُس عقیدہ اور مسئلہ کے برخلاف
 کوئی دلیل نہیں سنتے اور اپنے گروہ کے لوگوں کو بھی کفر کے فتوے
 کے ڈر ادا سے اور جہنم میں جانے کی جھوٹی دہشت دکھانے سے
 سننے سے اور اُس پر بحث کرنے سے جہاں تک ہو سکتا ہے باز رکھتے
 ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ کہیں علموں کی روشنی جو آفتاب کی روشنی کی
 طرح پھیلتی ہے اور اعتراضوں کی ہوا اگر وہ صحیح ہوں تو کیا اُن کے
 روکے رکھی جاسکتی ہے اور جب یہ ثبوت پہنچ جاتی ہے تو اس عقیدے
 یا مسئلہ کا جن کو اُن کے پیشواؤں نے نہایت محنتوں سے قائم کیا تھا
 زوال شروع ہوتا ہے اُس وقت تمام معلم اور مقدس لوگ جو اُس
 کمبخت زمانہ کے پیشوا گئے جاتے ہیں اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ
 معتقدوں کے دلوں میں اُن عقیدوں کا جن کو اُنہوں نے برائے نام

قبول کیا ہے کچھ بھی اثر نہیں پاتے اور باوجودیکہ وہ ظاہر میں اُن عقیدوں اور مسئلوں کو قبول کرتے ہیں مگر اُن کا ایسا اثر کہ اُن کے مقتقدوں کا چال چلن اور اخلاق اور عادت اور معاشرت بھی اُن عقیدوں اور مسئلوں کے مطابق ہو مطلق نہیں پاتے۔ مگر افسوس اور نہایت افسوس کہ وہ معلم اور مقدس لوگ اتنا خیال نہیں فرماتے کہ یہ حال جو ہوا ہے جس کی وہ شکایت کرتے ہیں اُنہی کی عنایت و مہربانی کا تو نتیجہ ہے اب میں صاف کہتا ہوں اور نہایت بے دھڑک کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس زمانہ کے مسلمانوں کے حال کا ٹھیک ٹھیک آئینہ ہے۔

اب اس حالت کے برخلاف حالت کو خیال کر دینی جیکہ آزادی رائے کی قائم رہتی ہے جس کے ساتھ مباحثہ کا بھی قائم رہنا لازم ملزوم ہوتا ہے اور ہر ایک حافی کسی عقیدہ یا علمی مسئلہ کا اپنے عقیدہ یا مسئلہ کی وجہ کو قائم اور غالب رہنے پر بحث کرتا رہتا ہے۔ تو اُس وقت عام لوگ بھی اور سست عقیدہ والے بھی اس بات کو خوب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کس بات پر لڑ پھڑ رہے ہیں اور ہمارے عقیدہ اور مسئلہ میں اور دوسروں کے عقیدہ اور مسئلہ میں کیا تفاوت ہے اور ایسی حالت میں ہزاروں ایسے آدمی پائے جاوینگے جنہوں نے اس عقیدہ یا مسئلہ کے اصول کو بخوبی خیال کیا ہوگا اور ہر ڈھنگ و طریق سے اُس کو خوب سمجھ بوجھ لیا ہوگا اور اُس کے عمدہ عمدہ پہلوؤں کو بخوبی جانچ

اور قول لیا ہوگا اور اُن کے اخلاق اور اُن کی عادت اور خصلت پر
 اُس کا ایسا پورا پورا اثر ہوگا کہ جیسا کہ ایسے شخص کی طبیعت پر ہونا ممکن
 ہے جس میں وہ عقیدہ یا مسئلہ بخوبی رچ بس گیا ہو۔ مگر جبکہ وہ عقیدہ
 ایک موردنی اعتقاد ہو جاتا ہے اور لوگ باپ دادا یا استاد پیر کی رسم
 متبرک کے طور پر قبول کرتے ہیں تو وہ تصدیق قلبی نہیں ہوتی۔ طبیعت
 اُس کو مردہ دلی سے قبول کرتی ہے اور اس لئے طبیعت کا میلان اُس
 عقیدہ اور مسئلہ کے بھلا دینے پر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ عقیدہ یا مسئلہ
 انسان کے باطن سے بے تعلق ہو جاتا ہے اور صرف اوپر ہی اوپر رہ جاتا
 ہے اور تمام اخلاق اور عادات اُس کے برخلاف ہوتے ہیں اور ایسے ایسے
 حالات پیش آتے ہیں جیسے کہ اس زمانہ میں اکثر پیش ہوتے رہتے ہیں
 جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ یا مسئلہ طبیعت کے باہر باہر رہتا
 ہے اور بجائے اس کے کہ وہ دل میں گھر کر بے باہر ہی باہر ایسے
 خواب اور کانٹے دار پوست کی مانند لیٹا ہوا ہے جس کے سبب وہ
 باتیں ظہور میں نہیں آتیں جو انسان کے عمدہ عمدہ اوصاف درونی
 سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ اُس سے اس قسم کی قوت ظاہر ہوتی ہے جیسے
 کانٹے دار تھوڑے کے درخت کی باڑ سے ہوتی ہے کہ وہ نہ خود اُس
 گھیری ہوئی زمین کو کچھ فائدہ دیتا ہے اور نہ اوروں کو گل بھول
 لہوا کر اُس میں لگائے دیتا ہے اور بجز اس کے کہ دل کی زمین کو
 ہمیشہ خالی اور ویران اور بیکار پڑا رہنے دے اور کچھ نہیں کرتا۔

جو بات بیان ہوتی اُس کی صحت ہر ایک مذہب والا اپنے حال پر
 غور کرنے سے بخوبی جان سکتا ہے ہر ایک مذہب والا اپنے مذہب میں
 کسی نہ کسی کتاب کو مقدس سمجھتا ہے اور بطور قانون مذہب کے تسلیم
 کرتا ہے مگر یا اس ہمہ یہ بات کہنی کچھ مبالغہ نہیں ہے کہ شاید ہزاروں
 میں سے ایک اپنی چال چلن کی جانچ اور اس کے بُرے یا اچھے ہونے
 کی آزمائش اُس مقدس تسلیم شدہ قانون کے بموجب کرتا ہو بلکہ
 جس چیز کی سند اور پابندی پر وہ کام کرتے ہیں وہ صرف اپنی قوم یا
 فرقے یا مذہبی گروہ کا رسم و رواج ہوتا ہے نہ اور کچھ۔ پس حقیقت
 میں یہ حال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اخلاقی مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے
 جس کی نسبت وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اُن کی زندگی کے عملدرآمد
 کے لئے خدا نے بتایا ہے یا کم سے کم کسی نہایت نیک اور دانا عاقل نا
 قابل سہو و خطا شخص نے بتایا ہے اور دوسری طرف اُن رسم و رواج
 اور معتقد رایوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو اُس قوم یا فرقہ یا گروہ میں مروج
 ہوتی ہیں اور اس پچھلے مجموعہ کی بعض باتیں اُس پہلے مجموعہ کے بالکل
 مطابق ہوتی ہیں اور بعض کچھ مطابق اور بعض بالکل برخلاف۔ اور مذہب
 اعتقاد رکھتے والے اُس پہلے مجموعہ کی زبانی تقدیر تو بلاشبہ کرتے ہیں
 الا اصلی اطاعت اور رفاقت اور پابندی اس پچھلے مجموعہ کی کرتے
 ہیں جس پر روزِ مرہ اُن کا عمل ہوتا ہے اور جسکا ترک کرنا اس کے برخلاف
 کوئی کام کرنا نہایت سنگ و عار جانتے ہیں۔ پس یہ بقدری جو اُس

پہلے مجموعہ کے مسائل کی ہو گئی جس کو وہ خدا کا بتایا ہوا جانتے تھے اسی بات سے ہو گئی کہ اس کے مسائل اور اصول پر مباحثہ بند ہو گیا اور اس سبب سے انسان کے باطن سے بے قلق ہو گیا اور بجائے زندہ عقیدہ کے صرف بطور مردہ عقیدہ کے لوگوں کے خیال میں رہ گیا۔

اس تقریر پر جو بہت بڑا اور نہایت سخت اعتراض وارد ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح اور درست علم یا تجربہ حاصل کرنے کے لئے کیا یہ بات ضرور ہے کہ کبھی رایوں میں اتفاق نہ ہو بلکہ ضرور ہے کہ چند آدمی غلطی پر مصر رہیں تاکہ مباحثہ قائم رہے اور اور لوگ ان کی بدولت حق بات حاصل کر سکیں کیا دنیا میں غلطیوں کا موجود رہنا صحیح رایوں کے حاصل کرنے کے لئے لابد ہے جبکہ کسی عقیدہ یا علمی مسئلہ کو عموماً تسلیم کر لیا جاوے تو کیا اس کی حقیقت بدل جاتی ہے اور اس کی تاثیر جاتی رہتی ہے اور کیا کسی مسئلہ یا عقیدہ کا اس وقت تک اثر نہیں ہوتا یا لوگ اس کو بخوبی نہیں سمجھتے جب تک کہ کوئی اس پر شبہ نہ کرتا ہے جبکہ انسان کسی حق بات کو بالاتفاق قبول کر لیتے ہیں تو کیا اس کی حقانیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اب تک یہ خیال کیا گیا ہے کہ علم اور عقل کی ترقی کا عمدہ مقصد اور اعلیٰ نتیجہ یہ ہے کہ تمام انسان اچھے اچھے اور عمدہ عمدہ باتوں میں متفق رائے ہو دیں اور وہ اتفاق رائے روز بروز زیادہ بڑھتا جاوے پھر کیا علم اور عقل اس وقت تک باقی

رہتی ہے جب تک کہ اُس کا مقصد اور اُس کا نتیجہ حاصل نہ ہو یہ تو
 سنا گیا تھا کہ ہر بات کا کمال اُس کے مقصد اور نتیجہ کا حاصل ہونا ہے
 مگر یہ نہیں سنا تھا کہ مقصد اور نتیجہ کا حاصل ہونا ہی اُس کا زوال ہے۔
 مگر میرا مقصد یہ نہیں ہے جو اس اعتراض میں بیان ہوا۔ میں قبول
 کرتا ہوں کہ بلاشبہ جس قدر انسانوں کی ترقی اور تہذیب ہوگی اسی قدر
 مختلف فیہ رائیں اور مسئلے اور عقیدے گھٹتے جاویں گے بلکہ آدمیوں کی
 بیہودی اور بھلائی کا اندازہ بالتخصیص اُنہی حقائق کی تعداد اور مقدار
 سے ہو سکتا ہے جو غیر متنازعہ فیہ یا حقائق محققہ کے مرتبہ کو پہنچ جاتی ہیں
 اور اُس کے استحکام کے لئے انسانوں کی رایوں کا اجتماع اور اتفاق
 ضروری شرطوں میں سے ہے اور وہ اجتماع اور اتفاق جیسا کہ غلط
 رائے پر ہونا نہایت مضر ہے ویسا ہی صحیح رائے پر ہونا نہایت مفید ہے
 مگر جبکہ ہم کو غلط رایوں پر بھی اجتماع اور اتفاق ہو جانے کا اندیشہ
 ہے تو ہم کو اُس سے بچنے کی فکر و تدبیر سے غافل رہنا نہیں چاہئے
 اور وہ تدبیر یہی ہے کہ آزاد رائے اور مباحثہ جاری رہے۔ اگر
 اس تدبیر کے قائم رہنے کا بسبب عموماً تسلیم ہو جائے اُس مسئلہ یا
 عقیدہ کے موقع نہ رہے تو ہم کو اُس کی جگہ کوئی اور تدبیر قائم کرنی
 چاہئے۔ سقراط نے اسی تدبیر کے لئے فرض مباحثہ کا طریقہ ایجاد کیا تھا
 جس کو افلاطون نے نہایت خوبی سے اپنے سوال و جواب میں
 بیان کیا ہے۔

مگر افسوس دور ہزار افسوس کہ اس زمانہ کے مسلمانوں نے بجائے
 اس کے کہ اُس تدبیر کے قایم رکھنے کا کوئی طریقہ ایجاد کریں اُن تدبیر
 کو بھی ضائع کر دیا جو سابق میں ایجاد ہوئی تھیں۔ مسلمانوں میں ہر ایک
 علم کی تحصیل کا مدت سے یہ حال رہ گیا ہے کہ سب کے سب کیا قصہ
 اور کہانی کی کتابوں کو اور کیا تاریخ اور واقعات گذشتہ کے روزناموں کو
 اور کیا ٹوٹے پھوٹے اگلے زمانہ کے جغرافیہ کو اور کیا بولی بولی انسان
 کے بدن کی تشریح کو اور کیا دقیانوسی بطلیموسی ہیئت اور قدیم ریاضی
 کو اور کیا انسانوں کے اجتہادیات مسائل دینی کو جس کو علم فقہ کہا جاتا
 ہے اور کیا علم حدیث اور تفسیر کو اس ارادہ سے مطلق نہیں پڑتے کہ ہم
 اُس کی اصلیت اور حقیقت معلوم ہو بلکہ صرف یہ ارادہ ہوتا ہے کہ
 جو کچھ اُس کتاب میں لکھا ہے خواہ غلط خواہ صحیح وہ ہم جان لیں۔ اگر
 مباحثہ کیا جاوے تو نہ اس بات پر کہ وہ اصول جو اس کتاب میں لکھے
 ہیں صحیح ہیں یا غلط۔ بلکہ اس بات پر کہ اس کتاب میں یہی بات
 لکھی ہے یا نہیں۔ اس طریقہ اور عادت نے آزاد گئے رائے کو کھڑا
 اور اُس سیرت کو جس سے غلطی میں پڑنے سے حفاظت تھی توڑ دیا
 اُن کے تمام علم و فضل غارت ہو گئے۔ اُن کے باپ دادا کی کمائی
 جس سے توقع تھی کہ اُن کی اولاد فائدہ اٹھا دیگی سب ڈوب گئی اب
 جو بڑے بڑے عالم فقیہ اور دانارہ گئے ہیں اُن کا یہ حال ہے کہ کسی
 چیز کی حقیقت سے کیا مسائل علمی اور کیا عقاید مذہبی میں کچھ بھی واقفیت

نہیں رکھتے جس شخص سے کسی بات کی حقیقت پوچھو اگر وہ بڑا ہی عالم ہے تو بجز اس کے کہ فلاں شخص نے یہ لکھا ہے اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ تمام علوم کا مزہ اور تمام عقیدوں کا اثر دل سے جاتا رہا۔ پس آزاد رائے کے قائم نہ رہنے کے یہ عمدہ اثر ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔

آزاد رائے کے غیر مفید ہونے کے ثبوت میں یہ بات اکثر پیش کی جاتی ہے کہ آزادی رائے سے جس کے ساتھ مباحثہ لازم و ملزوم ہے کسی رائے کے حق یا سچ ہونے کا فیصلہ ممکن نہیں بلکہ ہر ایک فریق کو اپنی اپنی رائے پر اور زیادہ پختگی اور اصرار ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ اور اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ درحقیقت تمام رایوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ خاص خاص فرقوں کی رائیں ہو جاتی ہیں بحث و مباحثہ کی کمال آزادی سے بھی اُس کا کچھ تدارک نہیں ہو سکتا بلکہ اُس سے اور زیادتی ہوتی جاتی ہے اور حق کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بعض اس کے کہ لوگ اُس کو سمجھیں اور بو جھیں اس وجہ سے اُس کو نہیں سوچنے سمجھنے بلکہ بے سوچے اور سمجھے نہایت زور شور سے رد کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کا قول ہے جن کو وہ اپنا مخالف جانتے ہیں یا اُن سے نفرت رکھتے ہیں۔ مگر یہ بھی خوب جان لینا چاہئے کہ آپس میں رایوں کے اختلافات اور مباحثہ سے انہی متعصب گروہوں کو جن کے باہم بحث ہوتی ہے چنداں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اُس کا عمدہ اور مفید اثر اُن لوگوں پر

ہوتا ہے جو اُس کے دیکھنے سُنے والے ہیں اور جن کی طبیعتوں میں وہ جذبہ
 و حرارت اور خود غرضی اور طرفداری نہیں ہوتی جیسے کہ اُن مخالف ترقیوں
 کے حامیوں میں ہوتی ہے اور جبکہ رفتہ رفتہ ان متعصبوں کی بھی حرارت
 کم ہو جاتی ہے تو جو حق بات ہے وہ اُس کے صحیح ہونے کا اقرار اپنے
 دل میں یا اپنے خاص دوستوں میں چپکے چپکے کرتے گتے ہیں گو کہ علانیہ
 کبھی اُس کا اقرار نہ کریں۔

سیح بات پر سخت سے سخت نزاع کا ہونا کچھ بُرائی یا نقصان کی
 بات نہیں بلکہ اُس کا انداز بہت بڑے نقصان کی بات ہے جبکہ تو
 طرفین کے دلائل سُنے پر مجبور ہوتے ہیں تو ہمیشہ انصاف کی اُمید ہوتی
 ہے۔ مگر جبکہ وہ صرف یک طرفہ بات سنتے ہیں تو اُس صورت میں
 غلطیاں سختی پکڑ کر تعصب بن جاتی ہیں اور سیح میں بھی سیح کا اثر اس قدر
 باقی نہیں رہتا کہ اُس میں مبالغہ ہوتے ہوئے وہ خود ایک جھوٹ بن جاتا
 ہے۔ انصاف کی قوت جو انسان میں ہے وہ اُسی وقت بخوبی کام میں
 آتی ہے کہ ہر ایک معاملہ کے دونوں پہلوؤں کے حامی اور معاون
 قصفیہ کے وقت رو برو موجود ہوں اور وہ دونوں ایسے زبردست
 ہوں کہ اپنے اپنے دلائل اور وجوہات کی سماعت پر لوگوں کو گویا
 مجبور کر دیں اور سوائے اُس کے اور کوئی صورت حق کے حاصل کرنے
 کی نہیں ہے۔

رائے کی آزادی پر ایک اور چیز جس کو لوگ سند کہتے ہیں کبھی بھی

مزا جست پہنچاتی ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ بحث کرنے والے اپنی اپنی تقریر کی تائید میں کسی مشہور شخص کے قول کی سند لاتے ہیں حالانکہ کسی شخص کی سند پر اپنی رائے کو منحصر رکھنا خود آزادیت رائے کے برخلاف چلنا ہے اگر ہم کسی کے قول کو صحیح اور سچ سمجھتے ہیں تو اس کے قول کو پیش کرنا کچھ سفید نہیں ہے بلکہ ہم کو وہ دلیلیں پیش کرنی چاہئیں جن سے اس قول کو ہم نے صحیح مانتا ہے۔ اگر سقراط و بقراط نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو درحقیقت صحیح نہیں ہے تو وہ ان کے کہنے سے صحیح نہیں ہو جانے کی اور اگر کسی جاہل نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو وہ اس لئے کہ کسی جاہل نے کہی ہے غلط نہیں ہو جانے کی کیا عمدہ مسئلہ ہے جس پر ہر انسان کو عمل کرنا چاہئے مگر افسوس کہ اس پر نہایت کم عمل ہوتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے :-

فاصل الی ما قال ولا تنظر الی من قال واللہ درمن قال
مرو باید کہ گیر و اندر گوش ورنوشت است پند بردیوار

(مرسید)

عقاید مذہب اسلام

عقیدہ اول

تمام موجودات کا خالق یا ان کے وجود کا سبب اخیر یا علت احل کوئی

ہے اور اسی کا نام ہے اللہ۔

مذہب اسلام کا سب سے پہلا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کا کوئی خالق ہے۔ یہ سب کچھ جو موجود ہے اور جس کو ہم کسی طرح جان سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں یا خیال کر سکتے ہیں ایک ایسے سلسلہ سے مربوط ہے کہ ایک کا وجود دوسرے پر اور دوسرے کا تئیرے پر منحصر ہے۔ پس ضرور ہے کہ یہ سلسلہ کسی اخیر وجود یا علت یا سبب پر منتهی ہو اور جس پر یہ منتهی ہو وہی خالق اور خدا اور رب العالمین ہے۔

اس بات پر یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ جو موجود ہے خود آپ ہی اپنے وجود کی اخیر علت ہے۔ اگر موجودات میں سے ہر چیز اپنے وجود میں کسی دوسرے وجود کی محتاج نہ ہوتی یا کسی کا وجود کسی دوسرے وجود کا معلول نہ ہوتا تو شاید ہم ایسا یقین کر سکتے مگر جبکہ ہر ایک چیز کو کسی علت کا معلول پاتے ہیں تو انہی چیزوں کے مجموعہ کو کس طرح کسی علت کا معلول نہ سمجھیں۔

تمام چیزیں جو بوجہ حقیقی موجود ہیں نہ منتفع ہیں نہ قابل عدم۔ اگر وہ منتفع ہوتیں تو موجود کیوں ہوتیں اور اگر قابل عدم ہوتیں تو کبھی غیر موجود بھی ہوتیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی موجود حقیقی کبھی معدوم نہیں ہوتا صرف عوارض یا صور کا تبدل ہوتا رہتا ہے۔ پانی ہوا ہو جاتا ہے ہوا پانی بن جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو مٹی ہو جاتی ہیں اور پھر مٹی سے عجیب

عجیب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ غرضکہ کوئی شے معدوم نہیں ہوتی صرف عوارض یا صورت کا ادل بدل ہو تا رہتا ہے۔ پس اگر تمام موجودات کے عوارض نوعیہ یا شخصیہ معدوم ہو جاویں تو جو کچھ باقی رہیگا وہ ناقابل عدم ہوگا۔ وقد قال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام۔

بلاشبہ اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ تمام موجودات کے عوارض نوعیہ و شخصیہ کے معدوم ہونے کے بعد جو وجود ناقابل عدم باقی رہیگا وہ کیا ہے اور وہ ایک ہوگا یا کئی۔ مگر اس بات کے فیصلہ نہ ہونے سے خالق کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اُس ناقابل عدم وجود کی حقیقت کو یا اُس کی وحدت و کثرت کو خالق کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

اگر وہ متعدد ہوں تو البتہ یہ سوال کرنا پڑیگا کہ قبول عوارض کی قوت خود انہی میں ہے یا کسی دوسرے موجود سے ہے۔ خود انہی میں تو ہم اس لئے نہیں مانتے کہ جب ہم تمام موجودات کو معہ عوارض نوعیہ و شخصیہ دیکھتے ہیں تو ایک کو دوسرے کا معاون پاتے ہیں۔ پس ان موجودات کے عوارض نوعیہ و شخصیہ کے معدوم تصور کرنے کے بعد جو متعدد وجود ناقابل عدم باقی رہینگے ضرور وہ بھی ایک دوسرے کے معاون ہونگے۔ مگر ان کے ایسا ہونے کے لئے بلا کسی علت مشترک کے کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب کچھ شبہ نہیں رہتا کہ ان میں اُس معاونت کی علت

مشترک کوئی اور وجود ہو اور اُسی وجود کو ہم کہتے ہیں اللہ۔
 اور اگر وہ واحد ہو تو یہ سوال ہو گا کہ قبول عوارض کی قوت خود اُسی
 میں ہے یا کوئی دوسرا وجود اُس کی علت ہے۔ اگر اُسی میں ہو تو اُسی کا
 نام اللہ ہے۔ اور اگر دوسرا وجود اُس کی علت ہو تو اُسی علتِ الحلل کا
 نام اللہ ہے۔

کبرائے اسلام کی رائے اس میں مختلف رہی ہے۔ اکثر کہتے ہیں
 کہ اُسی وجودِ ناقابلِ عدم میں دونوں قوتیں فعل و انفعال کی جتنی
 قوت قبول عوارض کہتے ہیں موجود ہیں اور اسی سبب سے وہ لوگ
 وحدت و جوہ کے قابل ہیں اور یوں کہتے ہیں۔

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ

خود پر سر بازار خریدار برآمد۔ بشکست و رواں شد

اور بعض کہتے ہیں کہ انہی قوتِ انفعال کی علت دوسرا وجود ہے اور
 اس سبب سے وہ لوگ وحدتِ شہود کے قابل ہیں مگر اصل یہ ہے کہ

آلہ برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم

وز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم

بہر حال ان دونوں مسئلوں میں کوئی سا مسئلہ صحیح ہو اس اسلامی
 مسئلہ میں کہ تمام موجودات کا کوئی خالق ہے کسی طرح کا بتل نہیں آتا۔

وحدتِ شہود کے مسئلہ کو لوگوں نے کفرِ جانا ہے۔ وہ اس دھوکے

میں پڑے ہیں کہ اُس وجودِ ناقابلِ عدم کو بھی جس میں اُس قوتِ انفعال

علت دوسرا وجود ماننا ہے ازلی وابدی ماننا پڑیگا جو ٹھیک ٹھیک شرک ہے یا اُن کا مذہب ہے جو خدا اور مادہ دو چیزوں کو ازلی وابدی مانے ہیں اور بعضے اُسی کو ظلمت اور نور سے تعبیر کرتے ہیں۔ مگر یہ اُن لوگوں کی سمجھ کی غلطی ہے کیونکہ معلول کا وجود علت کے وجود کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ مگر جب معلول کا وجود علت کے وجود کے سبب سے ہے تو شرک کہاں رہا۔ علت ازلی وابدی کا معلول بھی ازلی وابدی ہے ہم تم بھی جیکہ علت ازلی وابدی کے معلول ہیں تو ازلی وابدی ہیں۔ تم بھی ازلی وابدی ہو۔ ہم بھی ازلی وابدی ہیں۔

مخلوق شدیم و با خالق گشتیم
جائیکہ خدا بود ما ہم بودیم

پس انہی موجودات کے وجود سے ہم خالق پر یقین کرتے ہیں۔
اس پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ تو یقین نہیں ہے بلکہ ایک خیال ہے جس کا تجربہ نہیں ہوا اور خیال کے مفہوم میں امکان اس بات کا کہ بعد تجربہ کے وہ مطابق واقع کے ہو یا نہ ہو دونوں داخل ہیں۔ ہم نے اس خیال کا تجربہ نہیں کیا پھر اس کے مطابق واقع ہونے پر کیونکر یقین ہو سکتا ہے۔

یہ کہنا صحیح ہے مگر ہمارے خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو خود ہماری طبیعتوں نے پیدا کیا ہو یا اسباب غیر محققہ خیالیہ سے ہم میں پیدا ہوئے ہوں۔ بلاشبہ اس قسم کے خیال کے

مفہوم میں امکان اس بات کا کہ بعد تجربہ کے مطابق واقع کے ہو یا نہ ہو داخل ہے۔ مگر ہمارے خیالات جو دوسری قسم کے ہیں جن کو نہ از خود ہماری طبیعتوں نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ اسباب غیر محققہ خیالیہ سے ہم میں پیدا ہوئے ہیں بلکہ اُن کو کسی دوسرے حقائق محققہ نے پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ ہوتے ہیں اور بالکل مطابق واقع کے بعد تجربہ کے۔ جبکہ ہم سنتے ہیں ایک آواز یا دیکھتے ہیں ایک دھواں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ وہاں ہے ایک آواز کرنے والا یا وہاں ہے ایک آگ۔ ہمارا ایسا خیال کرنا بھی ایک خیال ہے مگر اس قسم کا نہیں ہے جو از خود ہماری طبیعت میں آگیا ہو یا اسباب غیر محققہ خیالیہ نے ہم میں پیدا کیا ہو بلکہ ایک ایسا خیال ہے جس کو دوسرے حقائق محققہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا ایسا خیال ہمیشہ ہوتا ہے ٹھیک اور بعد تجربہ کے بالکل مطابق واقع کے اگر ہم نے خود اُس چیز میں جس نے ہم میں ایسا خیال پیدا کیا۔ کچھ غلطی نہ کی ہو۔

جبکہ ہم پاتے ہیں چند چیزوں کو ایک جگہ ترتیب سے رکھا ہوا یا خوبصورت بنا ہوا تو ہم یقین کرتے ہیں کہ اُن کا کوئی رکھنے والا یا بنانے والا ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں اس تمام موجودات کو ایسی عمدہ ترتیب سے رکھا ہوا اور ایسی حکمت سے بنا ہوا اور ایسی خوبصورتی سے ڈھلا ہوا تو یقین کر سکتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ترتیب دینے والا اور بنانے والا ہے جبکہ ہم ایک پتھر کو جو رستہ میں پڑا ہوا ہے دیکھ کر یقین کرتے ہیں کہ

اُس کو کسی نے یہاں ڈالا ہے تو ہم کیونکر اس بات پر یقین نہ کریں کہ ان سب چیزوں کو بھی جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں کسی بڑے دانہ کارِ بزرگ نے بنایا ہے اور اُسی کارِ بزرگ کو ہم کہتے ہیں خدا۔

یہ خیال ہمارا جو خدا کے ہونے پر ہوا ہے اُس کو ایسی چیزوں نے پیدا کیا ہے جو ایک حقیقت میں یایوں کہو کہ جو حقائقِ محققہ میں اور ہم نے اس قسم کے خیال کو ہمیشہ ٹھیک اور بعدِ تجربہ کے مطابق واقع کے پایا ہے اس لئے ہم خیال پر بھی یقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعدِ تجربہ کے بھی جب کبھی کہ ہو یہ ہمارا خیال بالکل مطابق واقع کے ہو گا اور اسی لئے ہم اس کو خیال نہیں کہتے بلکہ یقین کہتے ہیں۔

پس یہ تمام موجودات عام عقلِ انسانی کے لئے بخوبی اس بات کی رہنما ہیں کہ اُن کا کوئی خالق نہیں اور اس لئے وجودِ خالق پر ایمان لانے کا ایسا مسئلہ ہے کہ عام عقلِ انسانی اُس کو بخوبی سمجھ سکتی ہے اور اسی سبب سے ایمانِ اُس پر ایمان لانے کو مکلف ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ عقلِ انسانی میں آنے کے یایوں کہو کہ انسان کی سمجھ کے لائق نہ ہوتا تو انسان ہرگز اس مسئلہ پر ایمان لانے کو مکلف نہ کیا جاتا۔ کما قالَ اللہ تعالیٰ لَا یُکَلِّفُ اللہُ نَفْسًا وِجْہًا وَسَعِہَا۔

بائے اسلام کا یہ منشاء نہیں ہے کہ وجودِ صانع کا مسئلہ انسانِ غیرِ سمجھ مان لیں یا اس وجہ سے اُس کو تسلیم کر لیں کہ پیغمبروں نے

فرمایا ہے۔ بلکہ بنائے اسلام صاف صاف انہی موجودات کی دلیلوں سے اور نیچر یعنی قدرت اور فطرت کے عجائبات کو بتلا کر اور دکھلا کر دکھلا کر وجود صاف پر ایمان لانے کو کہتا ہے۔

کس پیاری اور سچی زبان سے فرمایا ہے کہ ”اُسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو سٹی سے پیدا کیا۔ پھر اب تم انسان ہو جا بجا پھیلے ہو۔“ اُسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لئے تم ہی سا جوڑا پیدا کیا تاکہ اُس سے دل کو چین رہے اور ایک عجیب قسم کی محبت اور دل کی پگلاہٹ تم میں رکھی سمجھنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔“

اُسی کی نشانیوں میں ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ تمہاری بولیوں کا تمہاری رنگتوں کا مختلف ہونا اس بات میں تمام دنیا کے لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں۔“

اُسی کی نشانیوں میں سے رات کو تمہارا سو رہنا اوروں کو روٹی کے دھندے میں لگنا۔“

”اُسی کی نشانیوں میں سے بجلی بھی ہے جس میں کرک کا خوف اور مینہ کی طمع ہے کہ پانی برسنے سے مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے۔“ اُسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اُسی کے حکم سے تھکے ہوئے ہیں۔“

گو ہی اللہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے۔ پھر اُس سے بادلوں کو

ہنکا تا ہے۔ پھر تمام آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ پھر اُن کو
تہ بہ تہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اُن میں سے بوندیاں نکلتی ہیں۔
”و آسمان سے اندازہ کے موافق مینہ برساتا ہے۔ پھر اُس کو زمین
میں ٹھہراتا ہے۔ پھر اُس کے سبب سے تمہارے لئے باغوں میں بہت
میوے اور کھجوریں اور انگور پیدا کرتا ہے جن کو تم کھاتے ہو پہاڑ
میں سے درخت اُگاتا ہے جس میں سے تیل نکلتا ہے۔“

”تمہارے لئے تو جانوروں میں بھی بڑی نصیحت ہے۔ اُن کی چھاتیوں
میں سے جو کچھ نکلتا ہے اُس کو پیتے ہو اور بہت سے فائدے اُٹھاتے ہو
بعض جانور تمہارے کھانے میں آتے ہیں۔ جانور بھی تم کو اُٹھائے
پھرتے ہیں اور کشتیاں بھی تم کو اُٹھا کر لیجاتی ہیں۔“
”زمین پر کس حکمت سے پہاڑ بنائے ہیں تاکہ وہ تلی رہے پھر اُن
میں گھاٹیاں بنائی ہیں تاکہ رستہ چلنے میں حرج نہ ہو۔“
”اُسی نے بنائی ہے رات اور دن۔ سورج اور چاند بولنے
اپنے گھیرے میں پھرتے ہیں۔“

”تم اُونٹ ہی کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب طور سے
بنایا ہے اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا ہے اور پہاڑوں کو کس طرح
پر گاڑا ہے اور زمین کو کس طرح پر بچھایا ہے۔“

”غرض کہ اسی طرح جا بجا قرآن مجید میں بانٹے اسلام نے صانع کے
وجود پر ایمان لانے کو تمام موجودات سے جس کو ہم دیکھتے ہیں استدلال

کیا ہے اور کسی جگہ یہ بات نہیں فرمائی کہ تم بے سمجھے خدا پر ایمان لے آؤ۔
ایک جگہ فرماتا ہے کہ اگر کافروں سے بھی یہ بات پوچھو کہ
آسمان و زمین کس نے بنایا اور چاند و سورج کو کس نے تاجدار کیا تو
کہیں گے اللہ نے۔“

”اور اگر اُن سے پوچھو کہ کس نے آسمان پر سے مینہ برسا یا جس سے
مری ہوئی زمین کو پھر زندہ کیا تو کہیں گے اللہ نے۔“
پس مذہب اسلام کا کیا سچا مسئلہ ہے کہ تمام انسانوں کو جنگلی
ہوں یا پہاڑی شہری ہوں یا دیہاتی۔ تربیت یافتہ ہوں یا ناتربیت
یافتہ۔ کسی نبی کی اُن کو خبر پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو۔ کوئی مذہب اُن کو دیا
گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو اس بات پر ایمان لانا فرض ہے کہ تمام موجودات
کا کوئی صانع ہے اور وہی ہے اللہ جل شانہ جل جلالہ۔

عقیدہ دوم

وہ ہستی جس کو ہم اللہ کہتے ہیں واحد فی الذات ہے یعنی مثل
اُس کے دوسری ہستی نہیں۔

تمام موجودات پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو بادی النظر میں ہم کہ
عجیب مختلف قسم کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک
کو دوسری سے کچھ تعلق نہیں۔ مگر جب بہ تحقیق نظر ڈالتے ہیں اور بخوبی
سوچتے ہیں اور حقائق قدرت پر بقدر طاقت بشری واقفیت حاصل

کرتے ہیں تب سمجھتے ہیں کہ تمام موجودات آپس میں نہایت مناسبت رکھتی ہے اور سب کی سب ایک راہ پر چلتی ہے ایک کو دوسری سے ایسی مناسبت ہے کہ اگر ایک چیز بھی موجودات میں سے معدوم ہو جاوے تو اُس گورکھ دھندے میں اتنا ہی نقصان آ جاوے۔

تمام موجودات ایسی تدبیر و حکمت و مناسبت سے موجود ہیں جیسے ایک گھڑی یا گُل کے مختلف پُرزے آپس میں مناسبت رکھتے ہیں اور اس سے ہم کو اس بات کی ہدایت ہوتی ہے کہ یہ گورکھ دھندہ ایک ہی دانا حکیم کا نکالا ہوا اور ایک ہی کاریگر کا بنایا ہوا ہے۔ اور عام عقل انسانی اس دلیل سے خدا کی واحدانیت پر اقرار کر سکتی ہے اس لئے اس مسئلہ پر بھی ایمان لانا اُسی طرح ہر ایک انسان پر فرض ہے جس طرح کہ وجود خالق کے مسئلہ پر ایمان لانا فرض تھا۔ بلاشبہ یہ مسئلہ بہ نسبت پہلے مسئلہ کے کسی قدر زیادہ باریک ہے جو لوگ کہ نیچرل فلازفی یعنی علم طبیعیات سے زیادہ واقف ہیں اور جنہوں نے موجودات عالم میں سے بہت سی چیزوں کی تبادلات اور پیدائش اور پھر اُن کے انقلاب کا بقدر طاقت فطری عالم حاصل کیا ہے اُن کا یقین اس مسئلہ پر سب سے زیادہ پختہ اور مستحکم ہے اُن سے کم درجہ کے لوگوں کو خود کسی قدر غور و فکر کی حاجت ہوتی ہے اور اُس سے ادنیٰ درجہ کے لوگ دوسرے کی نتیجہ سے متنبہ ہونے اور کسی سے اُس کا بیان سنانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگر یہ مسئلہ

ایسا نہیں ہے کہ عام عقل انسانی کی سمجھ سے باہر ہو تحقیقات کامل سے خواہ خود سوچنے سے یا کسی کے سمجھنے سے انسان اُس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ پر ایمان لانا بموجب مذہب اسلام کے تمام انسانوں پر فرض ہے۔ بنائے اسلام نے بھی اس مسئلہ کو کارخانہ قدرت کی دلیل سے سمجھایا ہے اور کسی جگہ بغیر سمجھے ایمان لانے کو نہیں فرمایا۔

ایک جگہ فرمایا ہے: "اُسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور جو اُس کا ہے (یا اُس کے پاس ہے) اُس کی اطاعت سے نہ منحرف ہوتا ہے اور نہ ٹھکتا ہے۔ رات دن اُسی کی بزرگی یاد کرتا ہے اور فوراً بھی سستی نہیں کرتا۔ کیا اُنہوں نے زمین کی چیزوں میں سے کسی کو خدا ٹھہرایا ہے۔ اگر آسمان و زمین میں بہت سے خدا ہوتے تو دونوں کا کارخانہ بگڑ جاتا۔"

ایک اور مقام پر بنائے اسلام نے اس سے بھی زیادہ فصیح و موثر زبان سے نچر سے خدا کی وحدانیت پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور کس نے برسا یا تمہارے لئے سینہ۔ پھر اُس سے نہایت پُر رونق باغ اُگائے۔ تم کو تو اُن کے اُگلنے کی قدرت نہ تھی پھر کیا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟

کس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور کس نے اُس کے بیج میں نہریں بہائیں اور کس نے اُس پر پہاڑ گاڑے اور کس نے

دوسمذروں کے بیچ میں زمین کا پردہ پیدا کیا۔ پھر کیا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟

”کون تم کو اندھیرے جنگلوں میں اور سمندر میں رستہ بتاتا ہے۔ کون مینے سے پہلے اپنی مہربانی کی خوشخبری دینے والی ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے پھر کیا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے اگر تم سچے ہو تو اُس کی دلیل لاؤ۔ پس دیکھو کہ کس طرح بائیں اسلام نے توحید کا مسئلہ صرف کارخانہ قدرت کی حکمت اور اُس کی مناسبت سمجھا کر انسانوں کو سمجھایا ہے یہ نہیں کہا کہ خواہ مخواہ بے سمجھے خدا کو ایک مان لو اور جبکہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ ہر ایک انسان اُس کو سمجھ سکتا تھا اس لئے بائیں اسلام نے تمام انسانوں کو اس مسئلہ پر ایمان لائیں کا مکلف کیا اور کہہ دیا کہ تعالیٰ اللہ عما لیشیر کون۔“

ہاں بیشک ایک شبہ اس پر وارد ہوتا ہے کہ اس تمام کارخانہ قدرت سے جو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ خیال مٹ نہیں سکتا کہ کیا عجیب ہے کہ مثل اس کارخانہ قدرت کے کوئی اور کارخانہ قدرت ہو جس کو اس سے کچھ تعلق نہ ہو اور اُس کارخانہ قدرت کا ایسا ہی کوئی اور صارف اور علت العلل اور موجود بالذات ازلی وابدی ہو جیسا کہ اس کارخانہ قدرت کا ہے تو پھر توحید خدا کی کس طرح پر ثابت ہوگی۔

ہم اس شبہ کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلاشبہ یہ ایک خیالی شبہ ہے جو رفع نہیں ہو سکتا مگر اسلام اور ایمان کی بنیاد خیال پر نہیں ہے۔

تاسفید اور عقابہ سیاحت کو جو حالت فرضیہ غیر وجود سے ہوتی ہیں یقین
سے اور ایمان سے کچھ مناسبت نہیں ہے۔ مولانا روم نے اس کے

حق میں نہایت خوب فرمایا ہے۔

پائے استدلالیاں چو ہیں بود

پائے چو ہیں سخت بے تمکین بود

درود

معرض

یقین کے لئے ضرور ہے کہ معترض اول اس بات کا یقین دلا
کہ درحقیقت ایسا ہی دوسرا کارخانہ قدرت موجود ہے اور اس وقت
کے کہ خدا کی تصدیقات نہیں مگر وہی و فرضی باتوں سے خدا کے
متعد و ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ مذہب اسلام کی روت انسان
کو صرف اسی بات کا یقین کہ تمام چیزوں کا جن کو ہم دیکھتے ہیں اور
سمجھتے ہیں اور جو وجود پذیر ہیں ان سب کا خدا ایک ہی ہے کافی
اور کافی ہے اور اسی قدر پر انسان مکلف ہے۔ اعتبار و الحمد
للہ علی ذلک۔

عقیدہ سوم

معلقہ صفات باری علی جلالہ

وہ ہستی جس کو ہم خدا یا علتہ اعلیٰ کہتے ہیں نہ ہمارے دیکھنے میں
آتا ہے نہ چھونے میں اور نہ خیال میں۔ تو ہم بجز اتنی بات جاننے کے
کہ ہے اور کچھ حقیقت اس کی ذات کی نہیں جان سکتے۔ خدا بھی تو

اپنی ذات کی حقیقت ہم کو نہیں بتا سکا۔ موسیٰ نے پوچھا کہ فرعون کے پاس
تیرا پیغام لیکر جاؤں تو کیا بتاؤں کہ تو کون ہے تو یہی جواب ملا کہ میں
وہی ہوں جو ہوں۔ پس جبکہ ہم ایک ذات کی حقیقت نہیں جان سکتے
تو اُس کی صفات کی حقیقت بھی نہیں جان سکتے بلکہ درحقیقت اُس کو
کسی صفت کا محل نہیں قرار دے سکتے۔

تمام صفات جن کو ہم خیال کر سکتے ہیں وہ سب مفہومات ہیں جو
ہم نے بلحاظ اُن چیزوں کی حالتوں کے جن کو ہم دیکھتے ہیں یا چھوتے ہیں
یا صونگھتے ہیں یا سنتے ہیں یا بگھتے ہیں اخذ کئے ہیں مگر جبکہ وہ ہستی ہماری
ان سب صفاتوں سے اوپر ہے تو ہم کیونکر جان سکتے ہیں کہ وہ صفات
اُس میں بھی ہیں یا وہ اُن صفات کا محل بھی ہو سکتی ہے اس لئے تمام
صفات جو خدا کی طرف نسبت کی جاتی ہیں اُن کو یوں کہا جاتا ہے کہ وہ
صفات تو اُس میں ہیں مگر ویسی نہیں ہیں۔ جیسی کہ ہم جانتے ہیں یعنی جو
حقیقت اُن صفات کی ہم نے موجودات عالم سے اخذ کر کے سمجھی ہے وہ
حقیقت اُن صفات کی نہیں ہے جو اُس میں ہیں اور یہ کہنا ہمارا صاف
صاف یہی کہنا ہے کہ اُن صفات کا جن کو ہم جانتے ہیں اُس میں ہوتا
نہیں جانتے۔

خدا کو بات پاؤں والا۔ منہ والا۔ بولتا۔ چلتا۔ پھرتا۔ سنتا دیکھتا
کرتا۔ کہتا۔ جیتا۔ جاگتا۔ خوش ہونے والا۔ خفا ہونے والا سب کچھ کہتے
ہیں۔ مگر اُس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارا منہ

ہمارا سا بولنا۔ ہمارا سا چلنا پھرنا۔ ہمارا سا سنتا دیکھنا۔ ہمارا سا کرنا کرنا۔
 ہمارا سا جینا جاگنا۔ ہمارا سا خوش اور خفا ہونا نہیں ہے۔ مگر جب پوچھو کہ
 اگر ویسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے تو جواب یہی ہو گا کہ ہم نہیں جانتے۔ بات کا
 تو بہت اُلٹ پھیر ہوا مگر نتیجہ یہی نکلا کہ اُن صفات کا جن کو ہم جانتے ہیں
 اُس میں ہونا نہیں جلتے۔

صفات باری کا اُس کی نسبت یقین کرنا اس یقین سے نہیں ہے
 کہ درحقیقت وہ صفیت جس طرح پر ہم اُن کو جانتے ہیں اُس میں ہیں یا وہ
 اُن کا محل ہے بلکہ وہ یقین اس وجہ سے ہے کہ ایسی ذات کو جو علتِ معلول
 ہے ان صفات کے مشابہ صفاتوں کا موصوف یا ان صفات کی مانند
 قدرتوں پر قادر ہونا لازم ہے کیونکہ بغیر اُن کے وہ علتِ معلول
 نہیں ہو سکتی جس کا علتِ معلول ہونا تسلیم کیا تھا۔

زندگی اور موت وہ صفیتیں ہیں جن کے مفہوم کو ہم نے جاندار
 حیروں کے حالات سے اخذ کیا ہے پس کیا ہم یقین کر سکتے ہیں کہ
 اُس زندگی یا موت کا جس کو ہم جانتے ہیں خدا محل ہو سکتا ہے
 یا اس جہہ اُس کو حق لائیموت کہتے ہیں۔ وہریوں نے مسلمانوں کی
 مذہبی کتابوں میں اُن لفظوں کو جو صفات باری کی نسبت بولے گئے
 ہیں اُنہی مقومات کا دال سمجھ لیا جو اُنہوں نے موجودات کے حالات
 سے اخذ کئے تھے اور پھر اُن صفات کے منکر ہو کر کہنے لگے کہ ہم کیونکر یقین
 کریں کہ صفت قدرت کی یا رحم کی اُس میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کب

یقین کرتے ہیں اور ہم کب ان صفتوں کا جن کو ہم جانتے ہیں اُس کو
محل قرار دیتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جن صفتوں کو ہم جانتے ہیں وہی
ہی کچھ اُس علتِ العلل کی ذات کو لازم ہیں اور اسی لئے اُس کے لوازم
ذاتی ہونے پر یقین ہے اور جو کہ ذات اور لوازم ذات عین ذات ہوتے
ہیں اِس لئے ہم اُس کی صفات کو عین ذات اور اُس کی ذات کو عین
صفات قرار دیتے ہیں اور اسی بنا پر یہ ترانہ گاتے ہیں کہ ”انا صفة
من صفات اللہ و صفاتہ عینہ فانا علینہ“ اور کبھی یوں کہتے ہیں
کہ ”لیس فی حقیقتی سوی اللہ“ اور جب اور زیادہ لھول کر کہنا
چاہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ”انا احمد بلا صیم“۔

عشق گرم داست مردے بر سر کار آور ورنہ چوں موسیٰ بسے آورد و دلبیاز آورد
گر ہے خواہد کہ وصف ذات تو ذلت گنید یک انا الحق گوئے دیگر بر سر دار آورد
یوسف نقیب رابر دن بیازش چو مرد عشق چو احمد را بہ بازار آورد
غرض کہ ہم تمام صفات کو بطور ایجاب یا بطور سلب ذات باری کی
طرت نسبت کرتے ہیں اور اُس میں اُن صفات کے ہونے اور نہ ہونے کا
بھی یقین کرتے ہیں مگر نہ اِس وجہ سے کہ وہ اُن کا محل ہے بلکہ اِس وجہ سے
کہ ہم کو اُن مفہومات کے من حیث الاطلاق لوازم ذاتی علتِ العلل کے
ہونے پر یقین کلی ہے۔ با ایں ہمہ جس طرح ہم اُس کی ذات کی حقیقت کو
نہیں جانتے اسی طرح اُس کی صفات کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔
ہائے اسلام نے بھی اُن کی حقیقت کا جاننا ہمارے ایمان کا

جزو نہیں قرار دیا بلکہ خود اُس نے اُن کی حقیقت کو کچھ نہیں بتلایا غفور
رحیم۔ قادر۔ حتی۔ لایموت بتایا اور اس بتانے سے اُس کی ذات کا اُن کا
محل ہونا لازم نہ آیا تو ایسا خیال کرنا خود ہماری غلطی ہے
خدا کے ساتھ جن صفتوں کو ہم بتاتے ہیں گو اُن کے مفہومات تو
موجودات کے حالات سے اخذ کئے ہوئے ہیں مگر خدا کی طرف من
حیث الاطلاق نسبت کرتے ہیں بلکہ اطلاق کی قید سے بھی مطلق
رکھتے ہیں تاکہ صرف مفہوم ہی مفہوم باقی رہ جاوے اور اسی طے
جب کسی صفت کو کہتے ہیں کہ ہے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی نہیں ہے۔
یہ ایک بحث عام صفات باری کی نسبت تھی اور آئندہ ہم وقتہ
نوقتہ ہر ایک صفت کی نسبت خاص خاص بحث کریں گے۔ واللہ ولی التوفیق

(مرسید)

تہذیب و شائستگی

اصل شائستگی خیال کی شائستگی ہے

ہمارے اس زمانہ میں شائستگی اور تہذیب پر بہت بحث ہو رہی ہے
اور مسلمانوں میں اُس کی نسبت ایک گرم مباحثہ قائم ہے اور لوگوں
کی مختلف رائیں ہو رہی ہیں کوئی طرز لباس کو شائستگی پر بہت کچھ
موثر سمجھتا ہے اور کوئی کھانا کھانے کے طریقوں کی تبدیلی کو ناچاہتا

کسی کو ایک بات مہذب اور شائستہ معلوم ہوتی ہے دوسری اُسی کو
نامہذب اور ناشائستہ ٹھہراتا ہے۔ کوئی اپنی گھٹیل جوتی اور جبہ و دستار
میں خوش ہے کہ شائستگی راہچہنیں شاید۔ کوئی انگریزی بوٹ چڑھا
اپنے کوٹ و پتلون پر غش ہے کہ تہذیب ہمیں یک معنی دارد۔ مگر
میری دانست میں یہ سب قصے اور کھیرے ہیں اور اصل شائستگی خیال
کی شائستگی ہے۔

تہذیب و شائستگی کا عمدہ اور اعلیٰ منشا یہ ہے کہ انسان اس طرح پر
اپنی زندگی بسر کرے جس سے اپنی ذات بھی ہمیشہ آرام اور خوشی اور
تندرستی کے ساتھ رہے اور دوسروں کو بھی اُس سے فائدہ پہنچے اور
ایسے وسیلے ہم پہنچائے جا دیں جن سے ہر قسم کی مشکلات پر غالب آنا
مہل اور ہر قسم کی خوشی اور راحت حاصل ہونا آسان ہو جاوے پس
جس انسان کے دماغ میں ایسی قوت ہو کہ وہ ان تمام باتوں پر
قادر ہو سکے اُسی کو ہم شائستہ کہہ سکتے ہیں اور اسی کا نام خیال
کی شائستگی ہے باقی وہ امور جو طرز معاشرت اور طریق تمدن سے
علاقہ رکھتے ہیں وہ انسان کی بسر زندگی کے ایسے خارجی اسباب
ہیں جن پر ایک شائستہ اور مہذب آدمی ملک کے مختلف موسموں اور
آب ہوا وغیرہ کے لحاظ سے اسباب پر غور کر سکتا ہے کہ ان امور میں
سے کس امر سے مجھ کو آرام ملیگا اور کس سے میں بخوبی تندرست و مستقام
دل اور گولشی چیز میری خوشی کو بڑھا سکتی ہے اور میرا کونسا کام دوسروں

کے لئے مفید ہو سکتا ہے اور یہ جو اس کے قایم ہو اس پر ہر عاقل انسان
عمل کر نیکاح ہے لیکن خیال کی شائستگی اور درستی سے پہلے اُن
امور میں سے کسی کو تقلید اختیار کرنا اور کسی کو ترک کرنا انسان کو
شائستہ نہیں بنا سکتا۔

جس آدمی کا خیال شائستہ ہے اُس کے تمام کام خود بخود ایسی عمدہ چیز
سے انجام پاتے ہیں جس سے وہ تمام خوشیاں اور آرام جو تہذیب و
شائستگی کا نتیجہ ہیں بالقدور حاصل ہوں۔ نامہذب آدمی کے تمام کام
ہمیشہ بے ترتیب ہوتے ہیں جن سے زندگی اور تلخ ہو۔ مہذب آدمی
کی مثال بالکل انسان کی تندرستی کی سی ہے۔ جب تک انسان
تندرست ہوتا ہے اُس کے تمام اعضا اپنے اپنے موقع سے وہ تمام کام
خود بخود کرتے رہتے ہیں جو انسان کی راحت اور خوشی بڑھانے کا
ہوں اور رنجوں اور تکلیفوں کو دور کریں۔ جن آدمیوں کا خیال
شائستہ نہیں ہوا ہے اور وہ کسی شائستہ اور مہذب قوم کی چند
رسموں اور دستوروں کی تقلید ہی کو شائستگی سمجھتے ہیں اُن کی
مثال بالکل ایک ایسے مریض کی سی ہے جو تندرستوں کی سی حرکتیں
کرنا چاہتا ہو۔ مگر کسی طرح اُس مریض کی یہ حرکتیں ایک تندرست آدمی
کی کاموں کے برابر نہیں ہو سکتیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے ابھی خیال
شائستہ نہیں ہوئے اُن کے بعض تقلیدی طریقے اُن کو مہذب اور شائستہ
نہیں کر سکتے۔

ہیں مسلمانوں کو لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے خیالات کو عمدہ کریں اور اگر ان کے خیال عمدہ ہو گئے تو سب قسم کی ترقیاں خود بخود ان میں ہو جاویں گی ورنہ تقلیدی شائستگی سے کچھ کام نہیں چل سکتا کبھی ایسی ٹہنی سے پھولوں کے کھلنے کی توقع نہیں ہو سکتی جس کا سلسلہ ایک مستحکم جڑ تک نہیں پہنچتا گود دیکھنے والوں کی نظروں میں وہ کیسی ہی سرسبز اور شاداب معلوم ہوتی ہو۔

اور خیالات اُس وقت تک عمدہ نہیں ہو سکتے جب تک دوسروں کے خیال سے حاو ضہ نہ کیا جاوے۔ جس طرح مال و دولت پھیر بدل سے بڑھتا ہے اسی طرح خیال کی بھی ترقی ہوتی ہے جب آدمی تعصب کو چھوڑ کر دوسروں کی رائے اور دوسروں کے خیال پر غور کرتا ہے اور اپنے خیالات سے دوسروں کو مطلع کرتا ہے اور پھر دونوں رایوں اور دونوں خیالوں کا باہم مقابلہ ہوتا ہے اور ایک خیال صحیح اور دوسرا خیال غلط یا ایک کامل اور دوسرا لائق اصلاح معلوم ہونے لگتا ہے تب رفتہ رفتہ انسان کا خیال ترقی کرنے لگتا ہے اور جب یہ ترقی کامل ہو جاتی ہے تو انسان مہذب اور شائستہ کہلا سکتا ہو جاتا ہے۔

انسان کے خیال کی ترقی بالکل اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص درجہ بدرجہ سیڑھیوں پر چڑھتا ہے اور کسی بلند ترینہ کو طے کرتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ زینہ کو طے کرتے وقت انسان خود بھی دیکھتا ہے کہ کس قدر دوری میں طے کر چکا ہوں اور کس قدر دوری ابھی

باقی ہے خیال کی ترقی میں انسان کو خود اچھی طرح معلوم نہیں ہوتا کہ میں کس قدر ترقی کی لیکن اور دیکھنے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔

انسان ایک وقت میں ایک عمدہ اور نہایت عمدہ کام کو اس قدر بُرا جانتا ہے اور اپنے نزدیک اُسکی بُرائی کا ایسا قطعی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اُس رائے کے برخلاف تذکرہ کرنا بھی فضول سمجھتا ہے خیال کی یہ حالت اُس وقت ہوتی ہے جب تک وہ ترقی کے زینہ پر قدم نہیں رکھتا مگر جب ایسی گفتگوئیں اُس کے سامنے برابر جاری رہتی ہیں تو یہ شخص اُن کو سُن سُن کر پیچ و تاب کھاتا ہے اور اپنی مخالف رایوں کو روک کر لگتا ہے بہت سے دلائل اپنے خیال کی تائید میں پیدا کرتا ہے۔ اور بڑی جدوجہد سے اپنی مخالف رایوں کے جواب دینے کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ یہ حالت خیال کی ترقی کی پہلی سیڑھی ہے۔

جب کوئی آدمی اس سیڑھی پر چڑھ گیا ہے تو اب وہ ایک ایسے مباحثہ میں پڑا جہاں بالفرضورت موافق اور مخالف رائیں اُس کو دیکھنی پڑتی ہیں کچھ عرصہ تک وہ پہلی ہی سیڑھی پر قدم مضبوط گاڑے ہوئے کھڑا رہتا ہے مگر آخر کار اُس کا خیال اس بات پر غور کرنے لگتا ہے کہ ان دونوں رایوں میں سے کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط۔ یہ حالت خیال کی ترقی کی دوسری سیڑھی ہے۔

سچائی کا یہ ذاتی وصف ہے کہ اگر انسان اُس پر بغیر کسی تعصب کے غور کرتا رہے تو بینک اُس کو سچائی کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور میں یہ

کتابوں کو اگر سخت سے سخت تعصب کے ساتھ بھی کسی بات پر برابر غور اور مباحثہ جاری رہے تو بھی ایک نہ ایک دن سچائی غالب ہو سکی مگر بہت دیر کے بعد۔ پس جن رایوں پر انسان دوسری سیڑھی پر کھڑا ہوا غور کرتا ہے اگر اُن میں سے وہ رائے جس کو وہ پہلے بُرا جانتا تھا درحقیقت سچ ہوتی ہے تو بلاشبہ انسان اُس کو اپنی استعداد کے موافق خواہ جلد خواہ بدیر قبول کر لیتا ہے اور یہاں وہ انما الیٰ تعجب الذین یسمعون کامصداق بنتا ہے یعنی بات کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ حالت خیال کی ترقی کی تیسری سیڑھی ہے۔

اس سیڑھی پر پہنچ کر آدمی اُس رائے کو جسکے برخلاف ایک دن گفتگو تک کرنا فضول خیال کرتا تھا۔ غلط سمجھنے لگتا ہے اور کچھ مدت تک وہ اسی تیسری سیڑھی پر کھڑا رہتا ہے وہ اوروں کو جو بھی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے مگر خود ارادہ نہیں کرتا وہ اپنے ساتھیوں کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے جس کو وہ صحیح تسلیم کر چکا ہے مگر اس عمل کرنے کو وہ اچھا نہیں جانتا۔ وہ اہل کتاب کے ساتھ ملوث کو اب بُرا نہیں جانتا اُس کو مستحق عذاب الہی نہیں سمجھتا اور آخر کار اُسکی منفعتوں کا بھی اقرار کرنے لگتا ہے مگر نہ آپ اس کے گرنے کی جرات رکھتا ہے نہ دوسروں کے اس عمل کو پسند کرتا ہے مگر کچھ دنوں کے بعد وہ چوتھی سیڑھی پر چڑھتا ہے یہاں بھی اُس کام کو اختیار نہیں کرتا جس کو خود اچھا جان چکا ہے مگر اتنا فرق ہوتا ہے

کہ یہاں پہنچا کر وہ دوسروں کو بھی اُس کام کی وجہ سے بُرا نہیں سمجھتا اُن کو
 ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے جو حقارت اور نفرت اُسکے دل میں اُس کام
 کے اختیار کرنے کے سبب سے اوروں کی طرف سے ہوتی ہے وہ
 اب باقی نہیں رہتی۔ ہمارے بعض دوستوں کا قول ہے کہ جن لوگوں
 کے خیال کی ترقی اس چوتھے درجہ تک ہو جاتی ہے وہ تہذیب و شائستگی
 کی یونیورسٹی یا دارالعلوم میں داخلہ کا امتحان پاس کرتے ہیں۔
 اسکے بعد جب آدمی دوسروں کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے
 جس کا مفید ہونا اُس کو تسلیم ہے اور اُنکا وہ فعل اُس کو ناگوار بھی
 نہیں معلوم ہوتا تو تھوڑی دیر دم لیکر اب وہ پانچویں سیڑھی پر آتا ہے
 یہاں وہ اس تردد میں پڑتا ہے کہ میں بھی اس کام کو کروں یا نہ کروں
 دوسروں کو مفید مفید کام کرتے ہوئے دیکھ کر جی بہت للچاتا ہے مگر
 جرأت نہیں پڑتی۔ عقل بالکل آگے چلنے کی رغبت و لاقی ہے مگر مصلحت
 دامن نہیں چھوڑتی۔ اس پانچویں سیڑھی پر بڑی بچینی سی گزرتی ہے
 صبح کو ارادہ ہوتا ہے کہ آج تو مسلمان ہو ہی جائیے مگر شام پھر ویسی
 ہی تاریک آتی ہے جیسی گذری ہوئی شام تھی شام کو یہ قصہ ہوتا ہے کہ
 کل ہرچہ بادا باد۔ مگر صبح کو آفتاب کا تھرناک چہرہ پھر ویسی ہی مسیت
 طاری کر دیتا ہے۔

۷۳ یہ ایک ہنسی ہے اُن لوگوں کی جو کسی کام کی خوبی کو عقلاً تسلیم کرتے ہیں مگر مصلحت کا
 غدر کرتے ہیں۔ حالانکہ عقل اور مصلحت بالکل ایک ہے

لیکن آخر کار بہت مردان مرد خدا ایک دن یہ مشکل مقام بھی طے ہو جاتا ہے اور خدا کا نام لیکر آدمی اُن کاموں کو خود کرنے لگتا ہے جن کو وہ ایک دن نادانی اور نا سمجھی سے برا سمجھتا تھا اور اب بہت سے مباحثوں اور گفتگوؤں اور غور و تامل کے بعد اُن کو نہ صرف پُرانی سے بری خیال کرتا ہے بلکہ اُنکے مفید اور نہایت مفید ہونے پر کامل یقین کر لیتا ہے۔ یہ حالت انسان کے خیال کی چھٹی سیڑھی ہے۔

اس سیڑھی پر قدم رکھتے ہی آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ زینہ ختم ہو گیا اور اب وہ ایک ایسے بلند اور خوش فضا سطح پر پہنچ جاتا ہے جس کی خوبیاں بیان سے باہر ہیں اور ہر ایک سیڑھی پر جتنی جتنی دیر بٹھرنیکا اتفاق ہوا تھا اُس پر افسوس کرتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ اُس نہایت ہی دلکش میدان میں جا بجا صاف اور شیریں چشمے اور نہریں جاری ہیں سبزہ نے تمام میدان پر فرش زردین بچھا دیا ہے مختلف قسم کے پھول اور پودے اور درخت جدا لطف دکھلا رہے ہیں۔ مرغان خوش الحان اپنی اپنی بولیوں میں اپنے پروردگار کی یاد میں مصروف ہیں وہاں اگر کوئی ناہموار مقام بھی ہے تو نہایت ہی دلچسپ دکھلائی دیتا ہے اور وسط میں ایک چشمہ کے کنارہ پر نہایت خوبصورت ایک مینار ہے اور اُس پر موٹے موٹے طلائی حرفوں میں عربی خط سے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے دنیا میں خدا کی یہ رحمت خاص اُن مسلمانوں کے واسطے ہے جو چھوٹی سیڑھیاں طے کر کے یہاں تک پہنچ جاویں۔

میں نے ایک مقابل کے اونچے ٹیلے پر چڑھ کر اس تمام کیفیت کو دیکھا
میں نے دیکھا کہ اُس گلستان ہمیشہ بہار میں جا بجا نہایت ہی قرینہ کے
ساتھ بہت ہی پر تکلف بہت سے تخت اور آرام چوکیاں بھی ہوئی ہیں
بہت سے لوگ مجھ کو اُن تختوں اور آرام چوکیوں پر بیٹھے ہوئے معلوم
ہوئے لیکن نہ میں اُن لوگوں کی صورت پہچان سکا نہ اُن کی بولی
کچھ میری سمجھ میں آئی عقل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ مصر اور
مستطینہ اور ٹونس وغیرہ کی طرف کے مسلمان ہیں جو ان چھپوں سڑیوں
کو طے کر چکے ہیں اور اب خدا کی رحمت کے حب لوٹ رہے ہیں۔

میں اُن بہت سے شخصوں میں سے صرف دو شخصوں کو پہچان سکا
جن کے تخت میدان کے کنارہ پر اُس مقام پر بچھے ہوئے تھے جہاں
وہ زینہ ختم ہوتا ہے ایک تخت پر میں نے سید احمد خاں کو دیکھا کہ تہذیب
کی بہت سی نفیس نفیس اور سنہری جلدیں اُن کے سلسلے رکھی ہوئی ہیں
اُنہی میں سے وہ کسی کسی جلد کو اٹھا کر کوئی کوئی مضمون ہندوستان
کے مسلمانوں کو سنارہے ہیں اور میں عمود مقام پر وہ خود موجود ہیں
اور میں اُنکی خوبیاں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اُس کو بڑی
دلسوزی اور محبت کے ساتھ اُن لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو اُس زینہ
کے نیچے گر وہ درگروہ نہایت بے ترتیبی اور بے سرو سامانی کی حالت
میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور زبان حال سے یہ کہتے جاتے ہیں۔
مالیت قومی یعلوم۔

میں نے اُس سید پر سے دیکھا کہ کوئی مسلمان جبکہ کان میں سی
 احمد خاں کی آواز پہنچی ایسا باقی نہ رہا تھا جس نے اپنی جگہ سے حرکت
 نہ کی ہو۔ میں نے دیکھا کہ تمام مسلمان پہلی آواز پر اٹھ کھڑے ہوئے
 اور اُس خیال کی ترقی کے زینہ کی طرف کود پڑے اور جیسی جس کی
 استعداد اور قوت تھی ویسی ہی اُس نے ترقی کی بعض ضعیف الجشہ
 اور کم ہمت یا نابینا اور لوے ننگڑے ابھی پہلی سیڑھی تک بھی نہیں
 پہنچے ہیں باقیوں میں کوئی پہلی سیڑھی پر ہے کوئی دوسری سیڑھی پر
 کسی نے تیسری سیڑھی تک ترقی کر لی ہے اور کوئی چوتھی سیڑھی پہنچ گیا
 ہے اور بعض جو بہت ہی عقلمند اور ذکی اور حسرت و چالاک تھے وہ
 پانچویں سیڑھی تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ جو لوگ پانچویں سیڑھی پر پہنچ گئے
 ہیں ان کو سید احمد خاں ہاتھ بٹھا کر اپنے برابر اوپر لے لیتے ہیں چنانچہ میرے
 دیکھتے دیکھتے انہوں نے پانچویں سیڑھی پر سے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر
 اوپر کو کھینچ لیا وہ بھی اُس پر فضا سیدان کی راحتوں اور خوشیوں کا
 لطف حاصل کرنے لگا اور سید احمد خاں کی برابر اپنی آرام چوکی سے
 ہاتھ لگا کر کھڑا ہو گیا میں نے جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آغا
 یہ مولوی سید مہدی علی صاحب ہیں جو اپنی جستی اور رسائی عقل سے
 بہت جلد چھٹوں سیڑھیوں تک پہنچ کر گئے ان کو میں اس عمدہ مقام
 میں پہنچا ہوا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ مولوی سید مہدی علی صاحب
 نے بھی ایک جلد سید احمد خاں کے سامنے سے اٹھائی اور انہوں نے

بھی اُسکے مضامین باواز بلند اُن لوگوں کو سنانے شروع کئے جو یازینہ
 طے کر رہے تھے یازینہ کے نیچے اُس پر چڑھنے کی فکر میں کھڑے ہوئے تھے
 میں نے ایک اور مولوی صاحب کو بھی دیکھا جو چوتھی سیڑھی سے
 پانچویں سیڑھی پر چڑھنے کی تیاری کر رہے تھے اور عنقریب پانچویں
 سیڑھی پر پہنچنا چاہتے تھے۔ مگر اُنہوں نے مجھ سے اشارہ سے منع
 کیا کہ میرا نام ابھی کسی سے نہ لینا اُنہوں نے بھی سید احمد خاں کی ہاں میں
 ہاں ملانا شروع کر دی اور جو بات وہ سید احمد خاں سے قریب ہونے
 کی وجہ سے اچھی طرح سنتے اور سمجھتے تھے اُس کو نیچی سیڑھیوں والوں
 کو سمجھانے لگے۔

پہلی اور دوسری سیڑھیوں والوں کی کیفیت دیکھ کر مجھ کو بے اختیار
 ہنسی آئی میں نے دیکھا کہ وہ سید احمد خاں کی آواز سنتے ہی دوڑے
 اور کوئی پہلی اور کوئی دوسری سیڑھی اُس زینہ کی طے کر گیا گو یا سید احمد
 خاں کے منشاء کی پوری تعمیل میں مصروف ہیں لیکن با اینہم وہ سید احمد خاں
 سے مخاطب ہو کر زبان درازیاں کرتے جاتے ہیں اُن میں سے کوئی
 کہتا ہے کہ سید احمد خاں کی ایک ست سٹو کوئی کہتا ہے کہ بالکل اُس
 کے خلاف کام کر دیا کہتے جاتے ہیں اور اوپر کو چڑھتے جاتے ہیں۔
 سید احمد خاں بھی اُن کی اس حالت کو دیکھ کر مسکرا پڑے اور کہنے
 لگے کہ کیسے پاگل آدمی ہیں جس کام کو کرتے جاتے ہیں اُسی کو بُرا
 کہتے ہیں جس راستہ کو بند کرتے ہیں اُسی طرف کو چلتے جاتے ہیں مگر

تا بہ کے تین سیڑھیاں اُن کو بھی طے کرنا باقی ہیں سمجھدار ہوتے جلد
طے کر لیتے نادان ہیں بدیر طے کریں گے۔

یہ مزے مزے کی باتیں دیکھ کر میں اُس ٹیڈ پر سے اُتر آیا اور اُس وقت
سمجھا کہ سید احمد خاں کے تہذیب الاخلاق نے ہندوستان کے مسلمانوں
میں کیا اثر پیدا کیا ہے اور آئندہ کیا اثر پیدا کرے گا۔

(رواب مشتاق حسین)

بنی کی ضرورت پر ایک جدائی شہادت

جو باتیں انسان کو مذہب نے تعلیم کی ہیں اور جن کو وہ الہامی جانتا
ہے وہ عموماً یا تو خدا تعالیٰ کی ذات و کمالات سے علاقہ رکھتی ہیں یا
اُس جزا و سزا سے جس کا وقت موت کے بعد مقرر کیا گیا ہے اور اس
لئے ہم تمام مذہبی تعلیمات کو علم مبادا و معاد کہتے ہیں بنی کی ضرورت
ثابت کرنے کے لئے ہم کو دو باتوں کا ثبوت دینا کافی ہے۔ ایک یہ کہ
مبادا و معاد نفس الامر میں ایسی دو حقیقتیں ہیں جن کا علم حاصل کرتا
انسان پر واجب ہے۔ دوسرے یہ کہ مبادا و معاد کا علم بنی کے سوا کسی
اور ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

جس طرح مثلاً عمل کھمیا کے ذریعہ سے ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے
ہیں کہ پانی بسیط نہیں ہے بلکہ دو مختلف گیسوں یعنی اوكسیجن اور ہائیڈروجن
سے مرکب ہے اس طرح ہم یہ ہرگز نہیں دیکھا سکتے کہ یہ مبادا ہے اور

یہ سعاد۔ لیکن ہم ان دونوں چیزوں کے وجود پر انسان کی اصل فطرت کو گواہ کر سکتے ہیں اس اُس کی گواہی ہمارے نزدیک مشاہدہ سے بھی زیادہ یقینی ہے۔
 تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انسان کا حال جو تفحص کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو ادنیٰ تا مل کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اُس کو اکثر چیزوں کا علم کتاب سے حاصل ہوتا ہے اور اُس کو کسی علم کہتے ہیں اسی طرح بعضی باتوں کا علم اُس کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے جس کو فطرتی یا دہی یا قدرتی علم کہہ سکتے ہیں مثلاً ضرورت کے وقت کھانا پینا۔

دھوپ اور مینہ میں سایہ ڈھونڈنا جاڑے میں گرم ہونی کی تدبیریں کرنی یہ باتیں اُس کو قدرت کے سوا کسی نے نہیں سکھائیں کیونکہ ہم یہی باتیں اُس کے ابنائے جنس یعنی اور حیوانات میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں جن کا مسلم اور استاد قطعاً قدرت کے سوا اور کسی کو نہیں کھڑا کرتے اور جب ہم گھونٹلا بنانے میں بٹے کی کاریگری اور شہو حاصل کرنے میں مکھی کی حکمت اور جالا پورنے میں مکڑی کا ہنر دیکھتے ہیں اور کتاب کی راہیں چاروں طرف سے مسدود پاتے ہیں تو ہم کو اس بات میں بالکل شک نہیں رہتا کہ قدرتی علم صرف میل طبعی ہی کا نام نہیں ہے بلکہ بعض ایسے دقائق اور صنایع بھی اس میں داخل ہیں جو بادی النظر میں قوت تفکر کے نتائج معلوم ہوتے ہیں۔

پھر جب ذرا اور تامل کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدرتی علم
 کے لحاظ سے انسان اور اُس کے اہلئے جنس میں دو طرح کا امتیاز
 رکھا گیا ہے ایک یہ کہ آفہ حیوانات کا قدرتی علم ہمیشہ ایک خاص حد پر محدود
 رہتا ہے کبھی اُس سے تجاوز نہیں کرتا مثلاً جو گھونسلہ اباہیل نے نوح
 علیہ السلام کی کشتی میں بنایا ہوگا اُس میں اور اس زمانہ کے گھونسلوں
 میں ہرگز کچھ تفاوت نہ ہوگا۔ بخلاف انسان کے کہ اُس کا قدرتی علم ہمیشہ
 ایک ہی حالت پر نہیں رہتا مثلاً اگر پانچ چار ہزار برس پہلے کی بعض انسانی
 عمارتیں اس زمانہ کی عمارتوں سے ملانی جائیں تو شاید اس بات کا یقین
 بہت مشکل سے آئے کہ دونوں کام ایک ہی نوع کے افراد نے بنائے
 ہیں۔ دوسرے یہ کہ آفہ حیوانات کو صرف وہ باتیں سکھائی گئی ہیں جو
 اُن کے مصالح جزئیہ اور اغراض محسوسہ کے مفید ہوں اور بُری جلی
 طرح اُن کی حاجت رفع کر دیں جیسے بھوک کے وقت دانہ یا گھاس یا
 گوشت وغیرہ کھالینا پیاس کے وقت پانی پینا دھوپ اور
 مینہ یا سردی کے بچاؤ کے لئے گھونسلہ یا بل یا بھٹ وغیرہ
 بنانا اپنے بچوں کی ایک خاص مدت تک پرورش
 کرنے بخلاف انسان کے کہ اُس کے سینہ میں مان بابوں کے
 سوا وہ علوم بھی ایسا کئے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اپنے مصالح کلیہ
 اور منافع آئندہ کا سراغ لگا سکتا ہے جیسے تھیوٹ یا زنا یا خیانت کو
 بُرا جاننا اور بیچ یا عدالت یا امانت کو اچھا جانتا۔

پھر جب ذرا اور تامل کیا جاتا ہے تو انسان کے قدرتی اور اکتسابی
 علم میں تین طرح کا امتیاز ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے ایک یہ کہ قدرتی
 علم کی اصل تمام نوع میں متحقق ہونی ضرور ہے کیونکہ ہم اس علم کے آثار
 اور حیوانات میں اسی طرح مشاہدہ کرتے ہیں مثلاً شہد کی مکھی جس طریقہ
 شہد حاصل کرتی ہے اور مکڑی جس ہنر سے جالا پورتی ہے وہ طریقہ اور
 وہ ہنر ان کے تمام بنی نوع میں پایا جاتا ہے مگر چونکہ انسان کو خدا تعالیٰ
 نے عقل عنایت کی ہے اور عقل کا مقتضی تمام افراد میں یکساں نہیں ہوتا
 اس لئے وہ قدرتی اصل ایک صورت پر قائم نہیں رہتی مثلاً عورت
 اور مرد کو بغیر کسی تخصیص کے ایک دوسرے پر حرام جانتا ایک عام قانون
 ہے جو کہ انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے مگر اس تخصیص کی صورتیں
 ہر قوم میں جدا جدا ہیں مسلمانوں کے ہاں اور طریقہ ہے ہندوؤں
 کے ہاں اور دستور ہے عیسائیوں کے ہاں اور قاعدہ ہے بخلاف
 اکتسابی علم کے کہ وہ نوع کے بعض افراد میں متحقق ہوتا ہے بعض میں
 نہیں ہوتا جیسے علم بیولوجی اور علم برق کہ یہ دونوں علم اہل یورپ کے
 ساتھ مختص ہیں یا ایک زمانہ میں مختص تھے یا جیسے حرکات کو اکب کا علم
 یا علم ہندسہ کہ ایک زمانہ میں اہل مصر کے ساتھ مختص تھا دوسرے
 یہ کہ جب انسان کو کوئی ایسی بات تعلیم کی جائے جو قدرت نے اس
 پہلے سے سکھار رکھی ہے تو ضرور ہے کہ وہ بات بغیر دلیل اور برہان کے
 اس کے دل میں نہ نشین ہو جائے بخلاف اکتسابی علم کے کہ جب تک

اس پر کافی دلیل قائم نہ کی جائے تب تک اسکی صداقت پر ہرگز
 دل گواہی نہیں دے سکتا مثلاً اگر ہمارے سامنے کوئی یہ کہے کہ
 گرمی کی شدت میں سرد ہوا سے نہایت فرحت حاصل ہوتی ہے تو
 خواہ وہ اس کا طبی سبب بیان کرے خواہ نہ کرے ہم کو اسے تسلیم
 کرنے میں کچھ تردد نہیں ہوتا لیکن اگر وہ ہم سے یہ آکر کہے کہ ہوا مختلف
 گاسوں یعنی انیزوٹ اور اکیسجن سے مرکب ہے تو ہم اس بات کے
 خواہاں ہونگے کہ وہ عمل کیمیا کے ذریعہ سے ہوا کے اجزاء تحلیل کر کے ہمکو
 دکھا دے تیسرے جو علم انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے اس میں بھی
 خطا واقع نہیں ہوتی لیکن مرض کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے
 پیاس کا بجھانا جو انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے اس میں بھی خطا
 واقع نہیں ہوتی لیکن مرض کی حالت میں جب پیاس اس قدر بڑھ جائے
 کہ صرف ٹھنڈے پانی سے فرو نہ ہو سکے اور اس کا علاج کسی ٹھنڈی دوا
 سے کیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ بالکل فائدہ نہ بخشتے یا پیاس کو اور زیادہ کردے
 ان سب باتوں میں غور کر نیکی بعد جب ہم اپنے اصل مقصود کی طرف
 متوجہ ہوتے ہیں تو ہم کو اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ جہاں قدرت
 نے انسان کو اور ہزاروں باتیں تعلیم کی ہیں انہیں باتوں میں سے مباد
 سواد کا اجمالی علم بھی ہے یعنی اس قدر جانتا کہ کوئی ہمارا صانع ہے اور
 مرنے کے بعد ہم کو کچھ نہ کچھ اپنی برائی بھلائی کا ثمرہ ملنے والا ہے یہ انسان کی
 اصل فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے کیونکہ جہاں تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے

ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی عام اس سے کہ مذہب کا پابند ہو یا نہ ہو اور عام
 اس سے کہ الوہیت کا قایل ہو یا منکر بہر حال جس وقت وہ کسی ایسی خطرناک
 حالت میں پھنس جاتا ہے جس سے جان برہونگی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی اور جن
 وسائل پر اُس کو بھروسہ تھا وہ سب منقطع ہو جاتے ہیں تو جس طرح لوہا پتھریاں
 کی طرف کھینچتا ہے اسی طرح اُس کی عالی توجہ اور باطنی ہمت چاروں طرف
 سے سمٹ کر ایک ایسی بن دیکھی اور اُن سمجھی ذات کی طرف کھینچتی ہے جس کو
 وہ اڑے وقت کا سہارا اور اپنی تمام تدبیروں کا منتہا سمجھتا ہے اسی طرح جہانگیر
 ہم کو معلوم ہے ہم نوع انسان کے کسی فرد کو اس بات سے خالی نہیں پاتے
 کہ وہ بعضی برائیوں سے نہ کسی دنیوی مضرت کے اندیشہ سے بلکہ ایک
 ایسے خوف کے سبب سے بچتا ہے یا بچنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کا
 کھٹکا اُس کو مرنے کے بعد ہے اور بعضی بھلائیاں نہ کسی دنیوی منفعت
 کے لئے بلکہ ایک ایسی توقع پر کرتا ہے یا گرنیکا ارادہ رکھتا ہے جس کے
 پورے ہونے کی اُمید اُس کو مرنے کے بعد ہے اسی مطلب کو ہم یوں بھی
 دہا کر سکتے ہیں کہ ہر فرد انسانی بعضے کاموں کو نہ کسی دنیوی مضرت یا
 منفعت کے لحاظ سے بلکہ محض دل کی شراوت سے مذموم یا محمود جانتا ہے
 حالانکہ کسی شے کو بُرا یا بھلا جاننا اُس کے نتائج کے بُرا یا بھلا جاننے پر
 موقوف ہے پس اس کے سوا کوئی بات ذہن میں نہیں آتی کہ سعاد کا
 اجمالی علم جو اُسکی فطرت میں رکھا گیا ہے صرف اُس کی ہدایت سے وہ
 اُن کاموں کو بُرا یا بھلا جانتا ہے۔

اس ساری تقریر سے یہ نتیجہ نکلا کہ مبدا و معاد کا اجمالی علم انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے کیونکہ اگر اکتساب سے حاصل ہوتا تو اُسکے آنتار تمام بنی نوع میں بلا استثناء ہرگز نہ پائے جاتے۔ لیکن یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ خیالات انسان کی اصل فطرت میں ودیعت نہ کئے گئے ہوں بلکہ مذہبی تعلیمات کے سبب رفتہ رفتہ تمام دنیا میں پھیل گئے ہوں مگر یہ شبہ ہم کو ایک ایسی دلیل کی طرف ہدایت کرتا ہے جس سے ہمارے مطلب کو اور زیادہ تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ قدرتِ علم کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ جب کوئی بات اس کے موافق انسان کو تعلیم کی جاتی ہے تو وہ اُس کو بغیر دلیل اور برہان کے تسلیم کر لیتا ہے پس اگر یہ بات مان لی جائے کہ خیالات مذکورہ مذہبی تعلیمات کے سبب دنیا میں شائع ہوئے تو بھی ہمارا مطلب کہیں نہیں جاتا کیونکہ اگر یہ دونوں اصول یعنی مبدا و معاد مجملًا انسان کی فطرت میں مخفی نہ ہوتے تو کسی طرح ممکن نہ تھا کہ سارا جہان ایسی دو نادیدہ باتوں کے تسلیم کرنے پر متفق ہو جاتا جن کا نمونہ سلسلہ محسوسات میں کہیں نظر نہیں آتا۔

ہم اوپر بھی لکھ چکے ہیں کہ قدرتی علم میں اکتسابی علم کی طرح غلطی اور خطا کا احتمال کبھی نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ سچا اور مطابق واقع کے ہوتا ہے پس جبکہ ہم یہ بات ثابت کر چکے کہ مبدا و معاد کا اجمالی علم قدرتی ہے اکتسابی نہیں ہے تو ضرور ہے کہ جیسا مبدا و معاد کی نسبت ہمارا اعتقاد ہے اسی طرح واقع میں بھی کوئی ہمارا صانع ہے اور مرنے کے بعد ہماری

بڑائی بھلائی کا ثمرہ ہم کو ملنے والا ہے اور جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ مباد
 و معاد کا اعتقاد صحیح اور مطابق واقع کے ہے تو ہماری عقل ہرگز جائز
 نہیں رکھتی کہ جس فیاض حکیم نے بنیہ طلب اور خواہش کے اس اجمالی
 علم کی چاٹ لگا کر ہم کو اُس کی تفصیل کا مشتاق بلکہ ایسا حاجت مند کیا
 جیسے بیمار دوا کا اور یا سا پانی کا محتاج ہوتا ہے وہ باوجود ہماری طلب
 اور خواہش کے اُس کی تفصیل کا دروازہ ہم پر نہ کھولے ہمارے نزدیک
 اگر مباد و معاد کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے وسائل ہم سے منقطع کئے
 جائیں تو ہمارا حال یا تو بعینہ اُس پیاسے کا سا ہو جس کو ایک سرد اور
 شیریں اور شفاف پانی کے چشمہ سے دو گھونٹ پلا کر اُس چشمہ کی راہیں
 چاروں طرف سے مسدود کر دیں یا اُس غلام کا سا حال ہو جس کو اُس کا
 اتنا کسی دور و دراز مسافت پر ایک خطرناک رستہ سے بھیجے اور سوا اس کے
 کہ اُس رستہ کا خطرناک ہونا اُس کو کسی طرح خبا دے اُن خطرات کی حقیقت
 یا اُن کے موقع و محل سے آگاہ نہ کرے اور کوئی تدبیر اُن سے بچنے کی اُس کو
 نہ سوچائے کیا ہمارا اولیٰ نعمت جس کو ہم جو دو کرم کے ساتھ متصف اور
 سخیل و خفیت سے منزہ جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے
 نہیں ہرگز نہیں کر سکتا بلکہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے لئے کوئی ایسی شمع روشن
 کرے جو اس اجمال کے دھندلکی پر تفصیل کی روشنی پھیلا کر ہمارے
 جہل و تردد کو علم و یقین کے ساتھ تبدیل کر دے۔
 یہاں شاید ہمارے دل میں یہ خیال گذرے کہ وہ شمع ممکن ہے کہ

ہماری عقل ہو جو کہ ہم میں اور ہمارے اہل بیت یعنی اور حیوانات میں ماہی ^{میان}
 ہے اور جس کے سبب سے ہم کو تمام محسوسات پر شرف اور فضیلت حاصل ہے
 اور جس کی بدولت ہمارے بنی نوع پر موجودات عالم کے اسرار روز بروز کھلتے
 چلے جاتے ہیں مگر ہم کو اُمید نہیں کہ اس خیال کو ہمارے دل میں پانی کے
 ٹبیلہ سے زیادہ قیام ہو کیونکہ ہم جو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتے ہیں
 تو اپنی عقل کو مبادعہ کی حقیقت کے ساتھ وہ نسبت پاتے ہیں جو
 آنکھوں والے کو ایک اندھیری کوٹھڑی کے ساتھ ہوتی ہے کیا کسی کو یہ
 اُمید ہے کہ آنکھوں کی روشنی ایک کلبہ تیر و تار میں کچھ کام دے سکتی ہے؟
 نہیں ہرگز نہیں دے سکتی۔ اسی طرح آدمی کی عقل مبادعہ کی حقیقت کا
 سراغ ہرگز نہیں لگا سکتی۔ بڑے بڑے حکیم اور فیلسوف اور بڑے بڑے
 محقق دانشمند جنہوں نے سارے جہان کی چیزوں کو چھان مارا اور حقایق
 اشیاء پر جو جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے اُن کو مرتفع کیا اور قانون
 قدرت سے وہ اصول اور وہ قاعدے استنباط کئے جن کے سبب سے انسان
 کے چہرہ پر خلافت رحمانی کا منصب ادا ہونا کھل گیا جب اُنہوں نے قدم
 اپنی حد سے آگے بڑھایا یعنی بے اس کے کہ کسی شیخ سے اپنا چراغ روشن
 کہیں اپنی اٹکل سے مبادعہ کی سراغ ڈھونڈنے لگے تو صرف یہی
 نہیں کہ وہ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے بلکہ اُنہوں نے ایسی بھٹو کر دیں
 کھائیں اور اُن کی رایوں نے ایسی غلطیاں کیں کہ جب اُن کے اور مقالہ
 کے ساتھ اُن رایوں کو دیکھا جاتا ہے تو اُن میں وہ نسبت معلوم ہوتی

ہے جو کہ حافل اور محنوں کے کلام میں ہونی چاہئے اور بڑی دلیل اس بات کی کہ یہ گروہ اپنی سعی میں ناکام رہا یہ ہے کہ اُس بے شمار گروہ میں سے شاید دو شخصوں کی راہیں ایسی نہ نکلیں جو کہ باہم اتحاد کلی رکھتے ہوں یہاں ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مطلب کے زیادہ تر دلنشین کرنے کے لئے قدیم مصر والوں کا تھوڑا سا ضروری حال رولن صاحب کی تاریخ سے بطور انتخاب کے نقل کیا جائے۔

جس طرح اس زمانہ میں اہل یورپ اپنے تئیں پورا شایستہ اور اپنے مامور تمام عالم کو وحشی یا نیم وحشی خیال کرتے ہیں اسی طرح وہ اہل مصر غیر ملکوں کے لوگوں کو وحشی کہا کرتے تھے چنانچہ جب نکیر بادشاہ تخت پر بیٹھا تو اُس نے اول دریائے نیل کی سر پر بدستور سائق مدد جاری رکھی مگر پھر ایک غیبی فال سے خوف کھا کر اُس نہر کا بنوانا چھوڑ دیا کیونکہ اُس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نہر کے بننے سے وحشی قوموں کے لئے مصر میں آنیکی راہ کھل جائیگی۔ پہلے لوگ مصر کو فنون و آداب سلطنت کا ایک عمدہ مدرسہ جہاں سے علوم کو نشوونما اور وزیر و رتقی ہو سکتے تھے اور حقیقت میں بھی عمدہ فن و ہاں ایجاد ہوتے تھے اور اس ملک سے نہایت عمدہ عمدہ ہنر اور عجیب عجیب فن ان لوگوں کو جو علم و ہنر میں ترقی کرنیکی کوشش کرتے تھے حاصل ہوتے تھے یونان کے بڑے بڑے لوگوں نے مثل ہومراور فیثاغورس اور افلاطون اور رومن کے اچھے اچھے مقنونوں نے مثل لائیگر کس اور سولن مع اور بیت سے نامیوں کے جن کا بیان یہاں ضروری نہیں بنظر تکمیل علوم مصر کا سفر اختیار کیجئے۔

اور خدا تعالیٰ نے بھی کتاب مقدس میں اُس کی تعریف کی ہے۔ کیونکہ اُن نے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں یہ فرمایا تھا کہ وہ مصریوں کے ہر طرح
 کے علم و ہنر میں کامل تھا۔ مصری ایک عجیب طرح کی موجد طبیعت رکھتے تھے
 اور ہر کام میں نئے نئے ایجاد نکالتے تھے۔ انہوں نے اپنی طبیعت کو مفید
 کاموں کے ایجاد کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اور اُن کے زمانہ کے علماء نے جو کہ
 مصر کے مایہ تھے مصر کو عجیب عجیب ایجادوں سے معمور کر دیا تھا۔ انہوں
 نے کسی ایسی چیز سے جس سے طبیعت انسانی کی تکمیل ہوتی ہے یا جس سے
 آرام اور خوشی حاصل ہوتی ہے مصر کو محروم نہ رکھا تھا۔ ستاروں کی حرکات
 پر وہ لوگ سب سے پہلے مطلع ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے ہی علم
 ہندسہ ایجاد کیا۔ موجودات عالم کے حالات اور خواص دریافت کرنے
 میں یہ لوگ بہت کوشش کرتے تھے۔ مصریوں نے فن عمارت اور رنگ آمیزی
 اور سنگ تراشی اور اور تمام فنون کو کمال پر پہنچایا تھا جن لوگوں نے
 قواعد حکمت و حکومت کو خوب سمجھا اُن میں سب سے اول مصری تھے۔ پس
 قوم نے یہ بات سب سے پہلے دریافت کی کہ فنون قواعد سلطنت کا اصلی مطلب
 یہ ہے کہ اپنی زندگی مزے سے گئے اور رعیت آباد رہے۔ مگر دیں کے مقدمات
 میں جس قدر مصری اہم تھے کوئی نہ تھا۔ بتوں کی بہت کثرت تھی اور اُن کے
 غول اور اُن کے درجے جدا جدا تھے ان بتوں میں اوسر اور اسس جن کو
 وہ چاند سورج تصور کرتے تھے بہت بڑا بہت تھے اُن کی پرستش عموماً
 ہوتی تھی اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ انہیں سیاروں کی پرستش سے بہت بڑی

نے غور پایا۔ اُنکے سواہیل اور گنا اور بمبے اور بلی اور باز اور مگرچہ اور
 لگ لگ کی بھی پستش ہوتی تھی اور ان میں سے بعض جانور ایسے تھے کہ
 خاص خاص شہروں میں پوجے جاتے تھے اور یہ نقشہ تھا کہ ایک قوم ایک جانور کو
 قبلہ و کعبہ سمجھ کر دیوتا کی طرح پوجتی تھی اور دوسری قوم اُسی کی صورت سے نفرت
 کرتی تھی ان جانوروں میں سانڈ ایلپس نہایت ممتاز ہوتا تھا اُسکے نام کے
 بڑے بڑے عالیشان مندر بنائے جاتے تھے اُسکے مرجانے بعد بہ نسبت اُسکے
 ایام حیات کے اُس کی عزت اور توقیر زیادہ ہوتی تھی۔ تمام مصر اُسکے سوگ
 میں ماتم کرتا تھا اور اُسکی تجہیز و تکفین اس دھوم دھام سے ہوتی تھی کہ
 اُس پر مشکل سے یقین آتا ہے۔ ٹولیس لیگن کی بادشاہت میں جب وہ
 جانور ضعیف ہو کر مرا تو اُسکے سازد سامان میں سوائے اخراجات معمولی
 کے ایک لاکھ بارہ ہزار یا شور و پیہ صرت ہوا تھا۔ جب اُسکی تجہیز و تکفین سے
 فراغت ہوتی تھی تو اُس کی جگہ دوسرے کے مقرر کر نیکی فکر ہوتی تھی اور تمام
 مصر اُس کی تلاش میں جاتا تھا اس سانڈ میں چند علامتیں ہونی ضرور تھیں
 جن کے سبب وہ اور سانڈوں سے ممتاز ہوتا۔ پیشانی پر ہلال کی شکل
 پشت پر عقاب کی صورت زبان پر بھونری کا نقشہ ہونا ضرور تھا اور جب
 قسمت سے ایسا سانڈ ہاتھ آ جاتا تھا تو تمام مصر میں گھر گھر خوشی ہوتی تھی
 اور ماتم جاتا رہتا تھا۔ جب شاہ کہیں۔ اٹھو پہا کی مہم سے ناکام آیا تو
 وہ ایسے دنوں میں مصر پر گذر کہ مصری سانڈ ایس کی خوشیوں میں کھیل کود
 رہتے تھے۔ یہ ناکام دل سوختہ اُن کو خوشیاں کرنے دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ

لوگ میری ناکامی پر ہنستے ہیں۔ اُس نے اُس نے سنا نہ کہ جس نے اپنی خدائی کا
 لطف بہت کم اٹھایا تھا قتل کرادیا اور تمام مصریوں کو بن خدا کا کر دیا
 مصریوں نے صرف جانوروں کے آگے خوشبوئیں چلانے پر ہی اکتفا نہ کیا
 تھا بلکہ اپنے باغوں کے نباتات کو بھی دیوتا سمجھتے تھے۔ نہایت تعجب کی بات
 ہے کہ جو لوگ تمام دنیا سے فضل و ہنر میں فائق ہوں اور وہ آپ کو ایسا
 ہی سمجھتے بھی ہوں وہ ایسی حماقت میں گرفتار ہو جائیں اور چھوٹے
 معبودوں کی پرستش میں ایسے اندھا دُمند پڑ جائیں کہ تھوڑی سی سمجھ دلا
 بھی اُس کو پسند نہ کرے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کا مندروں میں
 پوجنا اور کمال احتیاط سے اُن کو پالنا اور اُن کے قاتلوں سے قصاص
 لینا اور مرلے کے بعد اُن جانوروں کو عطریات سے بھرنا اور بڑی دھوم
 دھام سے قبروں میں دفنانا اور رفتہ رفتہ پہاڑ اور امن کو بھی پوجنا اور
 اڑے وقتوں میں اُن سے بددماغی اور اُن پر بھروسہ کرنا ایسی نادانی
 کی باتیں ہیں کہ اس زمانہ میں ان پر شکل سے یقین آتا ہے مگر اگلے لوگ
 ان سب باتوں پر گواہی دیتے چلے آئے ہیں۔ لوشین صاحب لکھتے ہیں کہ
 اگر تم کسی ایسے عالیشان مندر میں جاؤ جو سونے چاندی سے جگمگا رہا
 ہو اور چاند سورج اُس کی ٹیپ ٹاپ کی تاب نہ لاسکیں تو تم کو اُس
 مندر کے دیوتا کے دیکھنے کا بہت شوق ہوگا اور تم نہایت مشتاق ہو کر جب
 اندر جاؤ گے تو دیکھو گے الگ الگ یا بل یا بندر برہمن شان و شوکت اور تمام کرم
 سے وہاں جلوہ فرمایا خدا اُن کے لئے بیشک اس بات کے دکھانے کو کہ

انسان اگر اپنی عقل پر چھوڑ دیا جائے تو اُس کا یہ روپ ہو جاتا ہے کہ اہل مصر جیسے لوگوں کو جنہوں نے عقل انسانی کو نہایت اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیا تھا ایسی نفرت انگیز اور بیہودہ بت پرستی میں پھنسا رہے دیا تاکہ لوگوں کی تماشا گاہ بنیں۔

مصریوں کا یہ عبرت انگیز حال جو یونان صاحب کی تاریخ سے نقل کیا گیا تو اہل یونان کا حال بھی اس کے قریب قریب تھا اور یہ اس بات کا نہایت کامل ثبوت ہے کہ انسان کی عقل معاش کیسی ہی اعلیٰ درجہ کیوں نہ پہنچ جائے مباد و معاد کا علم حاصل کرنے میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ یونان میں لکھا ہے کہ جب ہائیر و بادشاہ سسلی نے حکیم سائوٹوئیڈیز سے باری تعالیٰ کی حقیقت دریافت کی تو اُس نے پہلے دن ایک روز کی اور دوسرے دن دو روز کی مہلت چاہی اور اسی طرح ہر روز مہلت مانگتا رہا آخر ایک دن بادشاہ نے بار بار مہلت مانگنے کی وجہ پوچھی تو اُس نے کہا کہ یہ مضمون سمجھ اور فکر سے اس قدر بعید ہے کہ جس قدر اس میں غور کرتا ہوں اُسی قدر تحیر زیادہ ہوتا ہے اور تاریکی چھائی جاتی ہے اور کنفیوٹھیس جو حکماء چین کا سرگرم رہا اور اہل چین کا مقتدا ہے اور جس کی تعلیمات کا مدار محض عقل و رائے پر ہے جب اُس سے لوگوں نے آخرت کا حال پوچھا تو اُس نے اُس کا جواب دینے میں اپنی کمال دانائی اور انصاف ظاہر کیا اُس نے کہا کہ جب دنیا ہی کی ہزاروں چیزیں ہماری نظر سے

معنی ہیں تو وہاں تک ہماری عقل کیونکر پہنچ سکتی ہے۔
 بہر حال اگر ہماری اس رائے سے جو اوپر بیان کی گئی یا کسی اور
 دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقع میں کوئی ہمارا صانع ہے اور مرنے
 کے بعد ہم کو اپنی بُرائی بھلائی کا ثمرہ فرد لئے والا ہے تو بیشک ہم کو ان
 دونوں باتوں کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے لئے اپنی عقل ناقص کے
 سموا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنا پڑیگا اور وہ ذریعہ نہیں ہے مگر وجود صاحب
 الہام والحمد للہ علی الاتمام

۷۷۷۷

کتاب خانہ
 شہر میرٹھ

